

प्रकाशक —

सेठ श्री चम्पालालजी बांठिया

सम्प्री,

श्री जगहर साहित्य समिति भीमनगर

प्रति १] प्रकाशक [मूल्य ॥ १॥ १॥
वि सं १ ईस्वी सं १९४८

मुद्रक—

श्री बालमसिंह मेहरबाब के प्रबन्ध से
श्री गुरुकुल वि प्रेस जगहर में मुद्रित

प्रस्तावना

आपने कभी चन्दन घिसते देखा है ? वह ज्यों-ज्यों घिसा जाता है, त्यों-त्यों अधिकाधिक शीतल एव सुगन्धित होता जाता है ।

और वह स्वर्ण भी । जितना ही उसे तपाया जाता है, पिघलाया जाता है, उतना ही वह परिष्कृत, शुद्ध तथा देदीप्यमान हो जाता है, असली कुन्दन बन जाता है ।

हाँ, तो आखिर मेरा अभिप्राय क्या है ? मुक्त तुच्छ का क्या अभिप्राय और उसका मूल्य भी क्या ? अखिल मानवजाति की सर्वोपरि उच्चतम एव पवित्रतम मानव-संस्कृति से पूछिए, वह क्या कहती है ?

वह कहती है कि इसी प्रकार मन को भी जितना ही परिष्कृत किया जायगा, माँजा जायगा, साफ़ किया जायगा, उतना ही वह निखरता जायगा, चमकता-दमकता तथा शुद्ध सात्विक उज्ज्वल प्रकाश से जगतमगाता जायगा ।

एक विचारक की धाणी है —

“पुष्पों का सौन्दर्य उनके मनोगम वर्ण और सुवास में है, स्वर्ण का महत्त्व उसके शुद्ध होने में है, और कस्तूरी की विशेषता

उसकी भीनी सुगन्ध में है, ठीक इसी प्रकार एक सच्चे मनुष्य का सौम्यता उसके निर्मल मन और ध्याननिष्ठ एकाग्र बुद्धि में है ।'

परम है, यह मन निर्मल कैसे हो ! उत्तर, एक नहीं, अनेक हैं । उस परम सत्य तक पहुँचने के अनेक पथ हैं । जैनधर्म की आध्यात्मिक भाषा कहती है—आत्मा अनन्त गुणों का पुँज है ।' एक रहस्यवादी कवि कहता है—'विषय मारग है ते ते सरग मल्ल ठन रोषाँ जे ते ।' एक और तरफ़ी घोड़ रहा है—'तेरे घर के द्वार बहुत हैं, बता, किधर किस पथ से जाऊँ ।'

उन्हीं सत्य की राहों में से एक राह है—'अपने आराध्य के प्रति बड़ा बहुमान प्रकट करना, प्रार्थना करना । प्रार्थना का अर्थ है—'प्रभु के पवित्र चरणों में अपने 'स्व' को बुझाव भक्ति-भाव से समर्पण कर देना ।'

जब साधक का अन्तरात्मा उस महात्मा परमात्मा के साथ एकनिष्ठ एकरस होता है तब जीवन के कष्ट-कष्ट पर सत्य की उद्योति अगम-अगमग करने लगती है, अमृतानन्द की रसवार बहने लगती है ।

जो प्रार्थना कबल बायीं पर बह कर बोकती है, संसार के स्थूल पदार्थों में अटकती रहती है जिस में से वासनाओं की दुर्गन्ध आती है, वह प्रार्थना जैन धर्म की मान्य नहीं है । यह प्रार्थना क्या यह तो सौदाबाजी है । साधक जीवन की मधुर सुगन्ध निष्काम भाव से अपने प्रभु के प्रति अपने को अर्पण करने में है । प्रभु को अर्पण करने का अर्थ है—'प्रभुमय जीवन बनाना' प्रभुमय जीवन का अर्थ है पवित्र एवं निर्मल जीवन ।

जो जीवन वासनाओं से रहित है, विकारों से दूर है, अपने पवित्र स्व में केन्द्रित है बाहर नहीं भटक रहा है, जिसके चारों ओर स्वच्छ समय की अभेद्य लक्ष्मणरेखा खिंची हुई है, जिसको अपने प्रभु को छोड़कर अन्य किसी का ध्यान आता ही नहीं है, जिसका अन्तर चैतन्य अपने प्रभु में एकाकार हो गया है, वह है प्रभुमय जीवन ।

जैन सस्कृति प्रार्थना को महत्त्व देती है, अपने आराध्य को प्रतिपल स्मृतिपथ में रखने को कहती है, परन्तु इससे भी आगे बढ़कर कहती है कि “अपने पुनीत पुरुषार्थ को न भूलो, जीवन के कर्तव्यों के प्रति वेभान न बनो । शक्ति का अनन्त स्रोत तुम्हारे अन्दर ही बह रहा है वह कहीं बाहर से नहीं आने वाला है, किसी से दिया नहीं जाने वाला है । प्रभु का स्मरण तो ठीक समय पर उठ खड़ा होने के लिए शोर घड़ी है, अलार्म है । उठना तो साधक, तुम्हें ही पड़ेगा । यदि तेरी मन्द चेतना है तो वह प्रार्थना क्या करेगी ? प्रार्थना आदर्श ग्रहण करने के लिए है । उस आदर्श को यथार्थ का रूप देने के लिए, इसके आगे तू है और तेरा पुरुषार्थ है ।”

प्रार्थना के प्रवाह में जैन सस्कृति के उक्त आदर्श को भूल गए तो फिर वही दूसरों की तरह हमारी प्रार्थनाएँ भी केवल प्रभु के आगे गिड़गिड़ाना और भीख माँगना मात्र रह जायँगी । और इस स्थिति में प्रार्थना सजीव एव सतेज न होकर निर्जीव निस्तेज, मृत तथा कलेवर मात्र रहेगी, जो जैनधर्म को कदापि कथमपि अभीष्ट नहीं है । प्रार्थना यात्रिक वस्तु नहीं है, वह हृदय की चीज़ है, इससे भी बढ़कर जीवन की चीज़ है । सत विनोबा ने कहीं कहा है—“प्रार्थना के वचनों में जो भाव हों, उनको हृदय पर

अङ्कित करके वसी प्रकार मं दिन भर का जीवन व्यतीत करने का अभ्यास करना चाहिए। दुनिया अभी क्षोभवृत्ति और भद्र भाव से ग्रस्त है। उसमें से मुक्त होने का यत्न ईश्वर की प्रार्थना से मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है।”

प्रस्तुत प्रार्थनाप्रबोध पुस्तक इन्हीं सब विचारों को स्फुर प्रकाशित होने का रही है। प्रार्थना क्या है उसका क्या प्रयोजन है जीवन को सम्यक् बनाने के लिए प्रार्थना से क्या प्रेरणा मिलती है, इत्यादि अनेकानेक गंभीर प्रश्नों का सीधा और सघोट उत्तर पाठकों को यहाँ मिलेगा।

आचार्यशिरोमणि पूज्य श्री अवाहरकाकसी महाराज अपने युग के एक कान्तदर्शी महापुरुष थे। उनका अन्तर और बाहर का जीवन बड़ा ही मध्यम था। उनके प्रवचन आदर्श प्रवचन होते थे। उत्तम मानवता का स्वर गूँद रूप में ऋकृत रहता था। इन पंक्तियों के लेखक न उनकी, बापू का गंभीर साहसुता है। वह मध्यम अब भी अमर (मं गूँदता रहता है। यह प्रार्थनाप्रबोध उन्हीं के प्रवचनों का सम्बोध है। प्रवचन प्रारम्भ करने से पहले आचार्यजी की भक्त कवि श्री विनयचन्द्रजी की बिन-बौबीसी का कोई एक पद्य बोलते थे। बोलते क्या, वह अक्सर बड़ा ही मनोरम तथा हृदयस्पर्शी होता था। प्रार्थना करते-करते पूज्य श्री सम्मय होजाते थे, आत्मस्वर में झुमने लगते थे। उनके मुख मरकट पर एक से एक सब पवित्र भावनाएँ प्रस्तुति होती, उनका एक मेला सा लग जाता। प्रार्थना बोल कर क्यों ही उस पर कुछ कहने के लिए अमर होते तो एक समा बैठ जाता। कभी भक्ति की असुतधारारें बहती तो कभी दार्शनिक गहराई में लुपकियों लगने लगती। कभी नैतिक जीवन

के ऊँचे हिमशिखरों की ओर उगली उठती तो कभी समाज की कुप्रथाओं पर आग बरसने लगती। श्रोता सब के सब मंत्रमुग्ध से भावना के प्रवाह में बहने लगते। क्या मजाल, जो कोई इधर उधर हो जाय, ठहर जाय, या कहीं अटक जाय।

श्रीयुत प० शोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने पूज्यश्री के उन्हीं प्रार्थना सम्बन्धी प्रवचनों का प्रस्तुत प्रार्थना प्रबोध में सकलन किया है। पण्डित जी जैन समाज में एक सुख्यात संपादक हैं। आपकी संपादन शैली बड़ी ही सुन्दर एवं हृदयग्राहिणी होती है। प्रार्थना प्रबोध में शैली का चमत्कार पाठकों को मुग्ध किए बिना न रहेगा। पूज्य श्री का चिन्तन और पण्डित जी का संपादन, मेरे मन को 'स्वर्ण सुगन्ध' की सूक्ति की ओर समाकृष्ट करता है।

मैं प्रार्थना प्रबोध का हृदय से स्वागत करता हूँ। आशा है, श्रद्धालु जन इसके सहारे प्रार्थना-क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और अपने मन को माँजने में सफल होंगे।

कुन्दन भवन

व्यावर

१८ नवम्बर १९५०

} उपाध्याय, अमर मुनि

प्रकाशक की ओर से

परम प्रतिभा के धनी युगप्रथक, स्वर्गीय जैनाचार्य पूज्य भी सनाहरसासजी म० के प्रयत्नों से आज 'प्रार्थना प्रबोध' पाठकों के कर-कमलों में समर्पित किया जा रहा है। पूज्य भी के प्रबोधन साहित्य के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने काफी लिख है, मैं अपनी भद्रा के सूर्य राहु-सुमन भी अनेक बार बड़ा चुका हूँ। इसके अतिरिक्त इस समिति की ओर से तथा हितैच्छु आर्थक मण्डल रत्नलाम की ओर से विपुल प्रबोधन-साहित्य प्रकाशित हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब उसके सम्बन्ध में कुछ भी कहना शेष नहीं है। न हि कस्तूरिचमोदो शपयेन विभाज्यते।' अर्थात् कस्तूरी की गन्ध को सौगन्ध ग्राह्य अलग करने की आवश्यकता नहीं होती। पाठक स्वयं उसे पढ़ें चिन्तन करें मनन करें। उसकी कल्याणकारिणी स्वयं उन्हें प्रतीत हुए बिना नहीं रहेगी।

सहायक

प्रस्तुत चिराय भीमती मूखी बाईबी, धर्मपत्नी सेठ उदय चम्पूजी सा बागा की १००) रुपये की सहाय्य से, समिति प्रकाशित कर रही है। बागाजी के पिताजी भी धर्मपत्नी थे। पिता भी के समस्त गुण आप में समाविष्ट हो गये थे। उनका सारा जीवन धार्मिकता से ओतप्रोत था। धर्म के प्रति उनकी भद्रा दृढ़ थी और अपने प्रत्येक आचरण में वे धर्म का विचार रखते थे। लोग कहते हैं-धर्म और व्यापार परस्पर विरोधी हैं। धर्म को सार्थ तो व्यापार जाता है और व्यापार सार्थ तो धर्म जाता है। इस भ्रमपूर्ण विचार के कारण अधिकांश लोगों का जीवन

विरूप-सा हो जाता है। उसमें असंगति ऐसी व्याप जाती है कि फिर अन्त तक समन्वय को अवकाश नहीं मिलता। मगर सेठ उदयचन्द्र जी इसके अपवाद थे। उन्होंने अपने जीवन व्यवहार से यह सिद्ध कर दिखाया था कि धर्म का अनुसरण करते हुए भी किस प्रकार व्यवसाय चलाया जा सकता है। आप कलकत्ता में एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। धर्म और नीति के प्रभाव से आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। तारीफ यह है कि आपने अपने ही परिश्रम से काफी द्रव्य उपाजन करके उसका सदुपयोग भी किया था। कलकत्ता में जब जैनसभा की स्थापना हुई तो उसे आपने २१००) रुपयों का दान दिया था। और भी अनेक प्रसङ्गों पर समुचित दान दिया करते थे। जैन सभा के कार्यों में आप अन्त तक गहरी दिलचस्पी लेते रहे।

० यह उल्लेखता करते हुए हमें विशेष प्रसन्नता है कि आपके परिवार की श्रीमती मूलीबाई प्रथम महिला हैं, जिन्होंने पूज्यश्री के साहित्य-प्रकाशन के लिए साहित्य समिति को आर्थिक सहायता दी है। आशा है, अन्य वहिनें भी आपका अनुकरण करेंगी और इन अनमोल साहित्य के प्रकाशन में अपने द्रव्य का सदुपयोग करके अपने धन और जीवन को सफल बनाएँगी।

कीमत में रियायत

श्री हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम के गत दिल्ली-अधिवेशन में यह निश्चय किया गया है कि पूज्यश्री के साहित्य का अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए खरीददारों को विशेष कमीशन दिया जाय। तदनुसार एक भाय सौ रुपये का साहित्य खरीदने पर २५ रु० प्रतिशत कमीशन दिया जाना निश्चित हुआ है। यह ऐसी रियायत है, जिससे खूब लाभ उठाया जा सकता है।

(४)

हृदय धर्मप्रेमी सज्जनों का कर्तव्य है कि वे इस साहित्य को त्वरीक
कर शिक्षामु जैन-अजैन भाइयों में वितरण करें। विप्रेताओं को
भी विनाश से क्षाम बचाना चाहिए।

पुस्तक के विषय में

‘प्रार्थना प्रबोध’ में पूज्यश्री के प्रार्थना सम्बन्धी प्रवचनों
का संग्रह है। पूज्यमा अपने प्रवचनों के आरम्भ में प्रायना प्रति
दिन करते थे और इस पर विवेचन भी किया करते थे। प्रयत्न
किया गया है कि उनके प्रायना सम्बन्धी सभी विचारों का
संग्रह ‘प्रायना प्रबोध’ में हो सके। अतः इस पुस्तक में अधिकतर
प्रायनार्थ मवीन हैं जो कुछ ऐसी भी हैं जो पहले अन्यत्र प्रकाशित
हो चुकी थीं। ऐसा किये बिना पूज्यश्री के समस्त प्रार्थना संबंधी
भाष्य पत्र नहीं हो सके थे।

इस किरण की प्रस्तावना पिछ्छर, कपाभ्याय मुनिश्री अमर
चन्द जी महाराज ने लिखने की कृपा की है। हम आपके प्रति
आभारी हैं।

आशा है, यह किरण विशेष रूप से पाठकों के जीवन को
उज्ज्वल करने में सहायक होगी।

मीनासर (पीकानेर)

ज्ञानपद्मश्री,

दि० सं० २००७

धम्मालाह चौटिया,

मन्त्री,

श्री जगद्गुरु साहित्य समिति

प्रार्थना-प्रबोध

श्रीमान् सेठ उदयचन्दजी साहव डागा

प्रार्थना-प्रबोध

विषय-सूची

न०	विषय	पृष्ठ	न०	विषय	पृष्ठ
	प्रस्तावना	क-क	१२	श्रीवासुपूज्य स्वामी	१६६-२०५
	प्रार्थना की महिमा	१-१५	१३	श्रीविमलनाथ स्वामी	२०६-२२०
१	श्रीऋषभदेव-स्तवन	१६-४०	१४	श्रीअनन्तनाथजी	२२१-२३४
२	श्रीभगवान् अजितनाथ	४१-५६	१५	श्रीवर्मनाथजी	२३५-२५०
३	श्रीसम्भवनाथ	५७-७६	१६	श्री शान्तिनाथजी	२५१-२८१
४	श्रीअमिनन्दन स्वामी	८०-१०२	१७	श्रीबुन्युनाथजी	२८२-२९५
५	श्रीसुमतिनाथ स्वामी	१०३-११६	१८	श्रीअरहनाथजी	२९६-३०४
६	श्रीपद्मप्रभु स्वामी	११७-१३४	१९	श्रीमस्तिनाथजी	३०५-३०६
७	श्रीसुपार्श्वनाथ स्वामी	१३५-१४०	२०	श्रीमुनिसुव्रतनाथजी	३१०-३१४
८	श्रीचन्द्रप्रमनाथ स्वामी	१४१-१५१	२१	श्रीनमिनाथजी	३१५-३२३
९	श्रीसुविधिनाथ स्वामी	१५०-१७२	२२	श्रीनेमिनाथजी	३२४-३४६
१०	श्रीशीतलनाथ स्वामी	१७३-१८०	२३	श्रीपार्श्वनाथ स्वामी	३५०-३६२
११	श्रीश्रेयांसनाथ	१८१-१८८	२४	श्रीमहावीर स्वामी	३६३-४३०

प्रार्थना की महिमा

जो लोग परमात्मा की प्रार्थना में श्रद्धा रखते हैं और जो प्रार्थना की शक्ति को स्वीकार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना एक अपूर्व वस्तु है। उस पर यदि विश्वास रखा जाय तो उससे अपूर्व वस्तु की प्राप्ति होती है। यदि प्रार्थना में विश्वास न हुआ तो वही एक प्रकार का ढोंग बन जाती है। उससे फिर अपूर्व वस्तु की प्राप्ति होना संभव नहीं है। कल्पवृक्ष में कौन-सी वस्तु नहीं रही हुई है ? उसमें रहनी तो सभी वस्तुएँ हैं पर नज़र एक भी नहीं आती। फिर भी कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर जिस वस्तु की कल्पना की जाती है, वही वस्तु मिल जाती है। इस प्रकार कल्पवृक्ष स्वयं कल्पना (चिन्ता) के आधार से वस्तु प्रदान करता है। यदि कल्पना न की जाय तो उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार परमात्मा की प्रार्थना में निहित शक्ति भले ही दृष्टिगोचर न हो, पर यदि उस पर विश्वास किया जाय तो उससे समस्त मनोरथ पूरे हो सकते हैं। यही कारण है कि ज्ञानीजन परमात्मा की प्रार्थना के सामने कल्पवृक्ष या चिन्तामणि रत्न की भी परवाह नहीं करते। उनकी दृष्टि में परमात्मा की प्रार्थना के मुकाबिले उसकी भी कीमत नहीं है। जब हमारे भीतर परमात्मा की प्रार्थना पर ऐसा प्रगाढ़ विश्वास पैदा हो जाएगा और प्रार्थना के सामने कल्पवृक्ष और चिन्तामणि भी तुच्छ प्रतीत होने लगेंगे, तब हमें स्पष्ट मालूम हो जायगा कि परमात्मा की प्रार्थना में कैसी अद्भुत शक्ति विद्यमान है। अतः

परमात्मा की प्रार्थना में हम विश्वास रखें। हों एक बात स्मरण रखनी चाहिए और वह यह कि जब किसी सांसारिक पदार्थ की इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना की जाती है, तब वह सही प्रार्थना नहीं। वरन् ऊपरी हांग बन जाती है। इस विषय में भक्त केशवदास ने ठीक ही कहा है— परमात्मा की प्रार्थना में पन्द्रह आना मन लगा हो और बस एक आना मन सांसारिक पदार्थ की पूर्ति में लगा हो तो वह प्रार्थना भी हांग रूप ही है।

किसान को घास और भूस की भी आवश्यकता पड़ती है। पर वह घास भूसे के लिए खेती नहीं करता। उसका उद्देश्य तो घास को प्राप्त करना होता है। फिर भी घास के साथ घास-भूसा भी आनुपंगिक रूप में उस मिश्र ही आता है। इसी प्रकार परमात्मा की प्रार्थना करते समय समा विचार करना चाहिए कि ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने में ही आत्मा का कल्याण समाया हुआ है। इस प्रकार की उन्नत भावना रखने से अन्न के साथ-साथ जैसे घास-भूसा आप ही मिल जाता है वही प्रकार सांसारिक पदार्थ भी अनायास ही मिल जाते हैं। लेकिन संसार की सब वस्तुएँ या जग की अपेक्षा आत्मा का कल्याण-साधन श्रेष्ठतर है। अतएव आत्मिक निर्मलता के लक्षण से ही परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर प्रार्थना द्वारा आत्मा का हित-साधन हो सकता है तो तुच्छ चीजों को पाने के लिए उस प्रार्थना का उपयोग करना जन के बल रह जन के समान मूल्यता है। आत्म-कल्याण की अभिलाषा रखने वाला एक ऐसी मूर्खता कदापि नहीं करनी चाहिए।

परमात्मा की प्रार्थना, किसी भी स्थान पर और किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है। पर प्रार्थना में आत्म-समर्पण की अनिवार्य आवश्यकता रहती है। प्रार्थना करने वाला अपनी व्यक्तिगत सत्ता को भूल जाता है। वह परमात्मा के साथ अपना तादात्म्य-सा स्थापित कर लेता है। वस्तुतः आत्मोत्सर्ग के बिना सच्ची प्रार्थना नहीं हो सकती। इसलिए भक्तजन कहते हैं—

तन धन प्राण समान प्रभु ने इन पर बेगि रिक्कास्य राज ।

अर्थात्—परमात्मा की प्रार्थना करने में तन, धन और प्राण भी अर्पण कर दूंगा।

यदि तुम्हारे चर्म-चक्षु ईश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं हैं तो इससे क्या हुआ ? चर्म-चक्षु के अतिरिक्त हृदय-चक्षु भी है और उस चक्षु पर विश्वास भी किया जा सकता है। परमात्मा की प्रार्थना के विषय में ज्ञानी जन यही कहते हैं कि तुम चर्म-चक्षुओं पर ही निर्भर न रहो। हमारी बात मानो। बचपन में जब तुमने बहुत-सी वस्तुएँ नहीं देखी होतीं तब माता के कथन पर तुम भरोसा रखते हो। क्या उसमें तुम्हें कभी हानि हुई है ? बचपन में तुम साप को भी साप नहीं समझते थे। मगर माता पर विश्वास रखकर ही तुम साप को साप समझ सके हो और साप के दश से अपनी रक्षा कर सके हो। फिर उन ज्ञानियों पर, जिनके हृदय में माता के समान करुणा और वात्सल्य का अधिरल स्रोत प्रवाहित होता रहता है, श्रद्धा रखने से तुम्हें हानि कैसे हो सकती है ? उन पर विश्वास रखने से तुम्हें हानि कदापि न होगी, प्रत्युत लाभ ही होगा। अतएव जब ज्ञानी जन कहते हैं कि परमात्मा है और उसकी प्रार्थना—स्तुति करने से शान्तिलाभ होता है तो

उनके इस कथन पर विश्वास रखो । स्मरण रखना इस प्रकार के विश्वास से तुम्हारा अन्तर्य कल्याण होगा ।

विषय-वासना होने पर भक्ति नहीं रह सकती । परमात्मा की भक्ति और विषय-वासना एक साथ कैसे निभ सकती है ?

परमात्मा का सच्चा भक्त वही है जिसने विषय-वासना का निरोध कर दिया है । परमात्मा की भक्ति की अभिलाषा रखने वाले के लिए ऐस व्यक्ति का संसर्ग भी श्याम्य है, जो विषय-वासना को प्रधानता देता है ।

जो योगी या परमयोगी कहलान बाबा पुरुष ध्यान-मौन में परायण होकर आत्मा-परमात्मा का ध्यान नहीं करता वह संसार में मार-रूप है । संसार के जीवों में सामान्य भाव रूप बिना कोई योगी नहीं कहा जा सकता । वही सच्चा योगी है जो प्राणी-मात्र को अपने समान समझता है वही आत्मोपन्य-बुद्धि से देखता है । जैसा मैं हूँ वैसे ही और भी प्राणी हैं इस प्रकार का अनुभव करके जो दूसरे के सुख-दुःख को अपने ही समान समझता है और उनके प्रति समभाव पूर्वक व्यवहार करता है, अर्थात् जिस बात से मुझे दुःख होता है उससे अन्य प्राणियों को भी दुःख होता है दुःख जैसे मुझे अप्रिय है वैसे ही औरों को भी अप्रिय है जैसे मुझे सुख की अभिलाषा है वैसे प्रकार अन्य जीव भी सुख के ही अभिलाषी हैं, इस प्रकार आत्मोपन्य-बुद्धि से समस्त प्राणियों को देखने वाला और ऐसा ही व्यवहार करने वाला सच्चा योगी है ।

यह कथन जैन-वशन का ही नहीं है किन्तु अन्य धार्मिकों का भी वही कथन है । गीता में कहा है—

आत्मोपम्येन नर्वच, मन पश्यति योऽर्जुन !

मुग्र वा यदि या दुः, स योगी परमो मत ॥

अध्याय ६, ३२

समभाव वाले और विषम भाव वाले पुरुष के कार्यों में कितना अन्तर रहता है, यह बात समार में सर्वत्र ही देखी जा सकती है। सम्यक्-दृष्टि नीच भी खाना पीना, विवाह आदि कार्य करता है और मिथ्यादृष्टि भी यह सब करता है। लेकिन दोनों के कार्यों की भाव-भूमिका में महान् अन्तर होता है। समभाव से अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव होता है। उसका आस्वाद वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह सिर्फ अनुभव की वस्तु है और अनुभव करने वाले ही उसे पहचानते हैं। जिसके हृदय में समभाव जागृत हो जाता है उसे किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ती।

मित्रो ! ईश्वर की प्रार्थना से समभाव पैदा होता है और समभाव ही मोक्ष का द्वार है। ऐसा समझकर अगर आप अपने अन्तःकरण में समभाव धारण करेंगे तो आपका परम कल्याण होगा।

जगत् में आशाएँ इतनी अधिक हैं कि उनका अन्त नहीं आ सकता। शास्त्र में कहा है—

इच्छा दुः आगाससमा अणन्तिया ।

अर्थात्—आशा तृष्णा आकाश के समान अनन्त है। तृष्णा का कहीं अन्त नहीं है। ऐसी स्थिति में तृष्णा की पूर्ति के लिए उद्योग करना आकाश को नापने के समान निष्फल चेष्टा है। ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष आशाओं की पूर्ति करने के लिए पर-

मात्मा की प्रार्थना नहीं करते, वरम आशा का माश करने के लिए नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं।

हमी भाव से परमात्मा की प्रार्थना करना उचित है। अगर तुम आशा को नारा करने के बन्धु सांसारिक पदार्थों—धन पुत्र, की आदि के लिए प्रार्थना करोगे तो संसार के पदार्थ तुम्हें हाथ मार कर चलाते बनेंगे और तुम्हारी आशाएँ ज्यों की त्यों अचूरी ही रह जाएँगी। हाँ अगर तुम आशा—वृष्णा को नष्ट करने के लिए—अमृतकरण में पूर्ण निस्वह वृत्ति आगूत करने के लिए ईश प्रार्थना करोगे तो संसार के पदार्थ—जिसके तुम अभि-कारी हो—तुम्हें मिर्गेने ही, साथ ही शांति का परम सुख भी प्राप्त होगा। अतएव आशा को नष्ट करने की एकमात्र आशा ही परमात्मा की प्रार्थना करो।

यह मत सोचो—ईश्वर तो कभी दिखता नहीं है, वससे प्रेम किस प्रकार किया जाय ? अगर ईश्वर नहीं दिखता तो संसार के प्राणी कीकी से जगाकर दुखार तक समान है। इस तत्त्व पर विचार करोगे तो ईश्वर से प्रेम करने की बात असंभव न लगेगी। ईश्वर नहीं दिखता तो न सही संसार के प्राणियों की और देखो और उन्हें आत्म मुख्य समझो। साक्षात्—जैसा मैं हूँ, वैसे ही यह है। इस प्रकार इतर प्राणियों को अपने समान समझने से शनैः शनैः ईश्वर का साक्षात्कार होगा—परमात्मतत्त्व की उपलब्धि होगी—आत्मा स्वयं उमड़ उठे स्थिति पर पहुँच जायगा।

सात्पर्य यह है कि ईश्वर का भ्याम करने से आत्मा स्वयं ईश्वर बन जाता है। पर अब तक ईश्वरत्व की अनुभूति नहीं होती है। पर प्राणियों को ही ईश्वर के स्थान पर आरोपित कर दो।

ससार के प्राणियों को आत्मा के समान समझने से दृष्टि ऐसी निर्मल बन जायगी कि ईश्वर को भी देखने लगोगे और अन्त में स्वयं ईश्वर बन जाओगे ।

जन्म के इस विषमय वातावरण में यह उदार भावना किस प्रकार आ सकती है ? किस उपाय से भूतल के एक कोने में रहने वाला मनुष्य, दूसरे कोने के निवासी प्रत्येक मनुष्य को अपना भाई समझ सकता है ?

इस प्रश्न का मेरे पास एक—केवल एक ही उत्तर है । वह यह है कि त्रिलोकीनाथ की विजय की भावना में ही विश्व-शान्ति की भावना निहित है । इस प्रकार की व्यापक भावना त्रिलोकीनाथ की विजय चाहने से ही हो सकती है । त्रिलोकीनाथ परमात्मा की विजय चाहने से अन्तःकरण में एक प्रकार की विशालता-समभावना आती है । ऐसा चाहने वाला व्यक्ति सोचता है कि मेरा स्वामी त्रिलोकीनाथ है । ससार के समस्त प्राणी उसकी प्रजा हैं । जब मैं त्रिलोकीनाथ की विजय चाहता हूँ तो उसकी प्रजा में से किसकी पराजय, किसका बुरा सोचूँ ? मैं जब त्रिलोकीनाथ की विजय चाहता हूँ तो उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी समस्त प्रजा का भला चाहूँ । परमात्मा की विजय चाहने से इस प्रकार के विचार अन्तःकरण में उत्पन्न होते हैं और इन उदार-चिन्तारों से राग-द्वेष का भाव क्षीण हो जाता है । जितने अशों में विचारों की उदारता होगी उतने ही अशों में राग-द्वेष की क्षीणता होगी और जितने अशों में राग-द्वेष की क्षीणता होगी उतने अशों में निराकुलता-शान्ति प्राप्त होगी । इस प्रकार विश्वशान्ति का मूल मन्त्र है—परमात्मा की विजय की कामना करते रहना ।

इस विलय कामना की एक विशेषता यह भी है कि इसकी आराधना से सामूहिक जीवन के साथ ही साथ वैयक्तिक जीवन का भी विकास होता है। इस से मित्र राष्ट्र या राष्ट्र-समूह ही काम नहीं उठा सकते बरन् व्यक्ति भी अपना जीवन उदार सम भावपूर्ण और शान्त बना सकते हैं।

प्रथम तो परमात्मा के मन्त्र कर्तन का अवसर मिलना ही अत्यन्त कठिन है जिस पर अनक प्रकार की बाधाएँ सदैव आती रहती हैं और भौका मिलते ही उस अवसर को धर्म बना डालती हैं। इस प्रकार मानव जीवन की यह धकियाँ अनमोल हैं। यह धकियाँ परिमित हैं। संसार में कोई सदा सीमित नहीं रहा और न रहेगा ही। अतएव प्राप्त सुअवसर से काम उठा लेना प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है। अतएव परम भाव से परमात्मा का स्मरण करो।

यह श्रवणोच्छ्वास आ जाता रहता है समझे कि मरा नहीं किन्तु परमात्मा का हो जाता है। इस काही मत जाने दो। प्रत्येक श्वास और उच्छ्वास में परमात्मा का स्मरण करता रहने दो। इसके लिए सतत जागृत भाव की आवश्यकता है— फिर अज्ञान की अपेक्षा है। अगर शीघ्र ऐसा न हो सके तो भी आदेश यही अपन सामन रखो। आदेश सामन रहेगा तो उमी और गति होगी भवे ही वह मन्द हो।

जिस प्रकार सूर्य के सामन अंधकार नहीं रहता, इसी प्रकार परमात्मा में आकाशकार हान पर आत्मा में कोई भूत शेष नहीं रहती। किन्तु आपका और हमसे अभी तक परमात्मा से आकाशकार नहीं हुआ है। हम लोग अभी इस पथ के पथिक हैं।

इसीलिए प्रार्थना करके हमें परमात्मा से साक्षात्कार करने का मार्ग तय करना है। प्रार्थना में अपने दुर्गुणों को छिपाना नहीं चाहिए किन्तु प्रकट करना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा एक दिन परमात्मा से साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकेगा।

हे भाइयो ! मेरा कहना मानते होओ तो मैं कहता हूँ कि दूसरे सब काम छोड़कर परमात्मा का भजन करो। इसमें तनिक भी विलम्ब न करो। तुम्हारी इच्छा आत्मकल्याण करने की है और यह अवसर भी अनुकूल मिल गया है। कल्याण के साधन भी उपलब्ध हैं। फिर विलम्ब किस लिए करते हो ? कौन जानता है यह अनुकूल दशा कब तक रहेगी ?

परमात्मा से भेंट करने का सरल और सुगम मार्ग भजन है। यह मार्ग सभी के लिए उपयोगी है। चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, नीच हो या उच्च हो, धनवान् हो या निर्धन हो, भजन का मार्ग सब के लिए खुला है। इस मार्ग में यह सब ऊपरी भेद मिट जाते हैं।

प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा का भजन क्या है ? परमात्मा का नाम लेना ही भजन है या कुछ और ? इसका उत्तर यह कि भगवान् का नाम लेना ही भजन है अवश्य, लेकिन भजन का खास अर्थ ईश्वरीय तत्त्व की उपासना करना है।

जीवन की कला को विकसित करने के लिए ईश्वर की प्रार्थना एक सफल साधन है। अगर आठ पहर-दिनरात ईश्वर की प्रार्थना हृदय में चलती रहे तो ससार दुःखप्रद नहीं हो सकता। यही नहीं, ससार के दुःख आत्म-जागृति के निमित्त घनकर

कहेगे—आत्मन्, तू अपने पर में क्यों नहीं जाता ? इस संसृष्टि में काहे को पड़ा है ? प्रार्थना करने वाले को संसार के कुछ किस प्रकार जागृत कर देते हैं यह बात प्रार्थना करने वाला ही जानता है । जो मनुष्य संसार के प्रपञ्चों में ही रथापचा है उसे वह तथ्य मालूम नहीं हो सकता ।

प्रार्थना का विषय आध्यात्मिक है । इस आध्यात्मिक विचार के सामने तर्क वितर्क का कोई मूल्य नहीं है । वह विरवास का विषय है । हृदय की वस्तु का मस्तिष्क द्वारा निरीक्षण-परीक्षण नहीं किया जा सकता ।

विमल समय आस के कुछ संमंजरियों लगती हैं और उनकी सुगन्ध से आकृष्ट होकर अमर उन पर सँहराते हैं सब कोयल चुप रह सकेगी ? कोयल किसी क कहन से नहीं गाती । आस में मंजरी आन से उस पर जो मलबालापन मबार हो जाता है, उस मलबालापन में वह बोल विमल नहीं रह सकती ।

एक कवि कहता है—जिसके हृदय में शक्ति हो वही शक्ति की शक्ति को जान सकता है । केतकी और केवड़ा के फूलन पर भीर को गुँवार करने से कमी रोका जा सकता है ?

अमर हमार आपक लिए गुँवार नहीं करता । केतकी और केवड़ा के फूलने से उस में एक प्रकार की मस्ती आ जाती है । उस मस्ती की अवस्था में गुँवार किये विमल वह अपने चित्त को शांत कैसे रख सकता है ? इसी प्रकार बसन्त ऋतु आने पर सब आम फूलों से सुसज्जित हो जाता है वह कोयल से चुप नहीं रहा जा सकता । मय की गम्भीर गज्जमा डामे पर सपूर बिना पोसे कैसे रह सकता है ?

पवन के चलने पर ध्वजा हिले बिना रह सकती है ? इसी प्रकार कवि कहता है—किन्तु मुझ से अगर कोई कहे कि तुम बोले मत—चुप रहो, तो मेरे अन्तःकरण में भक्ति का जो उद्रेक हो रहा है, उस उद्रेक के कारण बिना बोले मुझ से कैसे रहा जा सकता है ?

वसन्त ऋतु के आने पर भी अगर कोयल नहीं बोलती तो उसमें और कौवी में क्या अन्तर है ? केतकी के फूलने पर भी भ्रमर मतवाला होकर गुजार नहीं करता तो भ्रमर में और दुर्गन्ध पर जाने वाली मक्खी में अन्तर ही क्या रहेगा ? कोयल वसन्त के आने पर और भ्रमर केतकी के कुसुमित होने पर भी न बोले—अगर उन्होंने वह अवसर गँवा दिया तो फिर कौनसा अवसर उन्हें मिलेगा, जब वे अपने कोयल और भ्रमर होने का परिचय देंगे ? अतएव कोयल और भ्रमर से जब तक चैतन्य है, जब तक जीवन है, तब तक वे अवसर आने पर बोले बिना नहीं रहेंगे । इसी प्रकार अगर मयूर में जीवन है, तो मेघ की गर्जना सुनकर उससे चुपचाप बैठा न रहा जायगा । अगर वह चुपचाप रहता है तो उसमें और गीध में क्या अन्तर है ? मेघ की गर्जना सुनते ही मयूर के उर में जो प्रेम उमड़ता है वह गीध के हृदय में नहीं उमड़ता ।

— तात्पर्य यह है कि वसन्त आदि अवसरों पर कोयल आदि के बोलने में निसर्ग की प्रेरणा है । निसर्ग की यह प्रेरणा इतनी बलवती होती है कि उसके आगे किसी की नहीं चलती । उसी प्रकार भक्त के अन्तःकरण में भक्ति की आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न होती है । उससे प्रेरित होकर भक्त मौन नहीं रह सकता ।

जीवन का प्रत्येक क्षण—बीबीसों घण्टे प्रार्थना करते-करते ही व्यतीत होने चाहिए। एक खास भी बिना प्राथना का—काफी नहीं जाना चाहिए। प्रार्थना में जिनका अक्षरार्थ ध्यान पतता है व ह कारम्भार अद्यापूर्णक नमन है। हम लोगों में जब तक जीवन है, जब तक जीवन में उत्साह है, जब तक शक्ति है, यही भावना विद्यमान रहनी चाहिए कि हमारा अधिक से अधिक समय प्राथना करते-करते ही बीत।

जब तक अहंकार है, अभिमान है, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। अहंकार की छाया में प्रेम का अंकुर नहीं उगता। अहंकार में अपने प्रति घना आकर्षण है, आग्रह है और प्रेम में घना उत्सर्ग चाहिए। दोनों भाव परस्पर विरोधी हैं। एक में मनुष्य अपने आपको पकड़ कर बैठा है। अपना आपा जोता नहीं चाहता और दूसरे में आपा जोता पड़ता है। इस स्थिति में अहंकार और प्रेम या भक्ति दोनों एक जगह कैसे रहेंगे।

काच पर प्रतिबिम्ब पड़ बिना नहीं रहता इसी प्रकार भावप्राथना करने वाले प्रार्थी के निर्मल हृदय पर परमात्मा का प्रतिबिम्ब पड़ बिना नहीं रहता। जब स्वच्छ काच पर देखने वाले का प्रतिबिम्ब पड़ता है तब हृदय मिमक होमे पर चिदानन्द परमात्मा का प्रकाश हृदय पर क्यों नहीं पड़ेगा ? परमात्मा के प्रकाश को अन्त करण में प्रतिबिम्बित करना ही प्रार्थना का साध्य है। इस साध्य के लिए आवश्यक शक्ति अनिवार्य है—हृदय की निर्मलता। हृदय निर्मल न होगा तो प्रार्थना अपना साध्य कैसे साधन कर सक्ती ?

प्रार्थना जीवन और प्राण का आधार है। प्राथना ही वह अनुपम साधन है, जिसके द्वारा प्राणी ध्यानस्थाम में स्वच्छन्द

विचरण कर सकता है। जो प्रार्थना प्राणरूप बन जाती है, वह भले ही सीधी-सादी भाषा में कही गई हो, ग्राम्य भाषा द्वारा की जाती हो या प्राकृत-संस्कृत भाषा द्वारा की जाती हो, प्रार्थना करने वाले को चाहे सगीत से परिचय हो या न हो, उसके स्वर में लालित्य हो अथवा न हो, वह प्रार्थना सदा कल्याणकारिणी होगी।

प्रार्थना का सम्बन्ध भाषा से या जिह्वा से नहीं है। जिह्वा-स्पर्शी भाषा तो शुक भी बोल लेता है। मगर वह भाषा केवल प्रदर्शन की वस्तु है। निर्मल अन्तःकरण में भगवान् के प्रति उत्कृष्ट प्रीतिभावना जब प्रबल हो उठती है, तब स्वयमेव जिह्वा स्तवन की भाषा का उच्चारण करने लगती है। स्तवन के उस उच्चारण में हृदय का रस मिला होता है। ऐसा स्तवन ही फलदायी होता है। प्रार्थना के विषय में जो प्रवचन किया जाता है उसका एक मात्र प्रयोजन भी यही है कि सर्वमाधारण के हृदय में प्रार्थना के प्रति प्रीति का भाव उत्पन्न हो जाय—प्रार्थना में अन्तःकरण का रस मिल जाय।

आत्मा के आवरणों का क्षय करके ईश्वर बनने का यह सीधा रास्ता है। परमात्मा से साक्षात्कार करने के अनेक उपाय बताये हैं, लेकिन सध से सरल मार्ग यही है कि आत्मा में परमात्मा के प्रति परिपूर्ण प्रेम जागृत हो जाय। यह प्रेम ऐसा होना चाहिये कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का ध्यान खण्डित न होने पावे।

आत्मकल्याण के लिए गहन तत्त्वों का विचार भले ही किया जाय, पर ऐसा करना सध के लिए संभव नहीं है। तो क्या आत्मकल्याण का रास्ता सर्वसाधारण के लिये खुला नहीं

है ? अवश्य झुता है । सर्वसाधारण के लिए आत्मकल्याण का सरल माग परमात्मा की प्रार्थना करना है । प्रार्थना की इस महिमा से आकृष्ट होकर, अनेक वर्षों से मुझे प्रार्थना करने की लगन लगी है । परमात्मा की प्रार्थना में मुझे अपूर्ण आनन्द और अक्षय्य शान्ति का शीतल एव पवित्र भ्रमना बहता ज्ञान पड़ता है ।

परमात्मा के नाम का स्मरण पाप के फल से बचने के लिए करना चाहिए या पाप से बचने के लिए अवश्य फल भोगने में वैय-प्राप्ति के लिए ?

‘कृष्ण कर्माण्य श मोक्षस्य अस्ति ।’ कृत कर्मों में उनका फल भागे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता । अतएव फल से बचने की कामना करना व्यर्थ है । इसका अतिरिक्त कर्म करके उसके फल से बचने की कामना करना एक प्रकार की शीनता और कायरता है । अतएव नवीन कर्मों से बचने के लिए और पूर्वकृत कर्मों का समभाव के साथ फल भोगने की क्षमता प्राप्त करने के लिए ही भगवान् का स्मरण करना चाहिए ।

वास्तव में जो जीव सम्पद्यति होता है, वह परमात्मा के नाम का आश्रय लेकर कुछ से बचने की इच्छा नहीं करते किन्तु यह चाहते हैं—कि हूँ प्रभो ! हम अपने पाप का फल भोगते समय क्या दुःख न हो, हम चरान्त न हो और वैय के साथ पाप का फल भागे ।

इस प्रकार कष्टों को सहन करने की क्षमता प्राप्त करने लिए परमात्मा का नाम स्मरण करेंगे तो पाप का फल भोगने का पञ्चाङ्ग पाप्मुक्त बन सबोगे और आत्मकल्याण साथ सबोगे ।

परमात्मा पर प्रतीति लाओ। भगवान् भी भक्ति में प्रेम रखो और उनकी प्रार्थना करके उन्हें अपने हृदय में स्थापित करो। अगर तुमने मेरी इस बात पर ध्यान दिया, अगर तुमने अपना हृदय भगवान् का सदिर बना लिया, तो शीघ्र ही एक दिव्य ज्योति तुम्हारे अन्तःकरण में उद्भूत होगी। उस ज्योति के सामने मैं तुच्छ हूँ। यही नहीं, वरन् मैं भी उसी ज्योति का उपामक हूँ। तुम भी उसी ज्योति की उपासना करो।

एक लक्ष्य पर पहुँचने के साधन या मार्ग अनेक होते हैं, पर सर्वसाधारण के लिए जो मार्ग अधिक सुविधाजनक हो वही उत्तम मार्ग है। आत्मशोधन के सवध में भी यही बात है। आत्मशोधन के अनेक मार्गों में से भक्तिमार्ग पर प्रत्येक व्यक्ति चल सकता है। इस मार्ग पर जाने में क्या बालक, क्या बृद्ध, क्या अशक्त, क्या स्त्री, क्या पुरुष, किसी को कोई प्रतिबन्ध नहीं है। प्रत्येक प्राणी भक्ति के मार्ग पर चल सकता है और आत्म कल्याण की प्राप्ति कर सकता है।

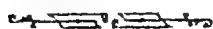

१ ऋषभदेव-स्तवन

श्री आसीस्वर स्वामी हो
 प्रणमै मिर मामी तुम मण्डी, प्रभु अन्तरवामी आप
 मी पर मेहर कटीये हो
 मैत्रीये बिन्हा मन तछी मारा काटो पुराकृत पाप ॥भी ॥
 आत्मे बरस की कौसी हो,
 भर्तु ब्रह्म छीन्ही काख में प्रभु सुगन्धा धर्म निवार
 पदसा नरवर मुनिवर ॥
 तीर्थद्वार जिन कुचा केन्ही प्रभु तीर्थ पाप्यं बार ॥भी ॥
 मा मरयेयी देखा कारी हो
 गब होई मोह पवारिका तुम कन्धी हि प्रमाथ
 भिन्हा मामि महाराजा हो
 मय देव तछी करी नर बबा पद पाप्मा पद निरबाध ॥भी ॥
 मरणाधिक छा गन्धन हो
 वे पुत्री मात्री सुन्दरी प्रभु ए बारं प्रज्जवाल
 लज्जार्थ केवन पाम्थ ॥
 उमाता अविचन भोज में प्रभु त्रिभुवन में बिरबाध ॥भी ॥
 इत्यादिक बहु तापी हो
 त्रिग कुल में प्रभु तुम कल्पा अर्द्ध धाम्म में अविचार ॥भी ॥
 ध्वज अर्द्धक्य तापी हो,
 उपाधी सेक आरा प्रभु सरला आचार ॥भी ॥

१-ऋषभदेव

भगवान् ऋषभदेव को हम क्यों नमस्कार करते हैं ? जो
 ५. प्रथम काल पहले हुए हैं, जिन्हें हमने और हमारी सात क्या,
 सात सौ पीढ़ियों ने भी देखा नहीं है, जिनका समय इतिहास में
 भी अतीत है, जिनका परिचय सिर्फ शास्त्रों में ही पाया जाता है,
 उन भगवान् ऋषभदेव को नमस्कार करने का प्रयोजन क्या है ?
 उन प्रभु का नाम सुनते ही हृदय में उल्लास और भक्तिभाव क्यों
 उत्पन्न हो जाता है ?

इन प्रश्नों का उत्तर यही दिया जा सकता है कि भगवान्
 के प्रति हमारे हृदय में अलौकिक प्रीति का भाव विद्यमान है।
 और यह अलौकिक प्रीति भी निष्कारण नहीं है। भगवान् ने
 जगत् को शाश्वत कल्याण का मार्ग बतलाया है। उनका ससार
 के ऊपर असीम उपकार है। उपकारी के उपकार को कोई सज्जन
 पुरुष भूल नहीं सकता। जो मनुष्य उपकार को उपकार न माने,
 वह पशु से भी गया बीता है।

प्यासे आदमी को गङ्गा का शीतल जल मिल जाय तो
 उसे कितना आनन्द और कैसा सतोष होता है ? मगर उसे यह
 १०. कोष में समझना चाहिए कि गङ्गा यहीं नहीं पैदा हो गई है, बल्कि
 'वन्द' सम्म से आई है। अगर हिमालय से गङ्गा का आगमन न हुआ
 तो उसे शीतल जल कैसे मिलता ? अतएव गङ्गा के उत्पत्ति-
 हिमालय आदि का भी उपकार माना जाता है। ऐसा
 व्यवहार के अनुकूल है।

ठीक इसी तरह संसार के उपाकुश बना देने वाले संता से संतप्त प्राणियों को अपूर्व शान्ति प्रदान करने वाली धर्म गन्ता प्राप्त हुई है। इस अवसरपिणी काल में इस धर्म-गन्ता अवान् परमात्मा की वाणी की उत्पत्ति कहाँ से है? क्या

धी आशीस्वर स्वामी ही, प्रणम्य।

महाधाम अपमदेव ने इस अवान् में जन्म लेकर इसी वाणीगन्ता का शीतल-संतापसंहारक मोत बहाया है। ऐसी स्थिति में महाधाम अपमदेव का असीम उपकार मानना चाहिए या नहीं? कहावित् कहा जाय कि धर्म के विषय में महाधाम अपमदेव का उपकार है, तो क्या जो बाले धर्म से धृक् समझी जाती हैं, उनके विषय में अपमदेव महाधाम का उपकार मानने की जरूरत नहीं है?

आप आज जिस विवाह के अवसर पर इतने मनाते हैं और जस्ताह दिखलाते हैं, उसे पहचान वाला कौन है? किस व्यापार से पैसा पैदा करके आप शक्ति और मुख के भाव जीवन बिता रहे हैं उसकी सर्वप्रथम शिष्टा देन वाला कौन है? जिस राज्य-शासन के बिना एक घड़ी भी संसार में शान्ति नहीं रह सकती, जिसके अभाव में शान्तिपूर्ण धर्म की आराधना भी नहीं हो सकती उस राज्यशासन को आरम्भ करने वाला कौन है?

‘अपमदेव महाधाम’।

असल में बात यह है कि जिन कार्यों को हम व्यावहारिक व्यवसाय सामरिक कहते हैं और जिनका धर्म के भाव कठिने सर्वत्र नहीं समझते उनमें भी अनेक कार्य होते हैं जो पराध रूप में धर्म में मदायक होते हैं। उदाहरण के लिए विवाह-संस्कार जो ही

लीजिए । विवाह सांसारिक कृत्य है । यह सत्य होने पर भी क्या यह सत्य नहीं है ? विवाह ब्रह्मचर्यागुव्रत का पालन करने में गहप्रथा न रहे तो मनुष्य, पशुओं से भी और धर्म-कर्म मिट्टी में मिल जाँए ।

यही बात है । राजशासन के बिना भेचार, खूनखराबी आदि के फैलाव न सब अनाचारों को रोकने के लिए कता रहती है । इसीलिए राजशासन नहीं टिक सकता । भगवान् ऋषभ-

क्रोध रूपी शत्रु का यदि क्रोध से ही बदला लिया जायगा तो शत्रुता बढ़ेगी, घटेगी नहीं । कीचड़ से भरा हुआ पैर कीचड़ से साफ नहीं होता, इसी प्रकार क्रोध से क्रोध की उपशान्ति नहीं होती । शास्त्र में कहा है—
उत्तमेभ्य ह्ये कोह ।

उन्होंने इस तथ्य को भलीभाँति समझा । उन्होंने नीति और धर्म-दोनों की ही

रक्षा की । दशा में निर्मल है । आत्मा के दुर्गुण ही शत्रु हैं । शत्रु को न मानने या भूल जाने की कोशिश हो रही है । अगर उनका नो मनुष्य, पशु बनने से उनके उपकार को, उनके श्रेष्ठता को, आज उनकी बताई सुझान-पान, विवाह-द करते हो ?

धर्म बतलाया है ।

उन्होंने एकदम से मोक्षमार्ग की स्थापना नहीं की, बल्कि पहले संसार-नीति की स्थापना की है । यह बात जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्र से भलीभाँति प्रगट होती है ।

उस समय संसार में बड़ी ही विप्लव घटना घटी थी। कल्पवृक्षों ने सहायता देना बन्द कर दिया था। और उस समय के लोगों को पता नहीं था कि जल कहीं से लाएँ और प्राण कैसे बचाएँ ? उस समय की इस भयानक मुसीबत की कल्पना करना भी कठिन है। ऐसे घोर संकट के समय भगवान् श्रुपमदेव सहायक न होते तो कौन जाने क्या स्थिति होती ? मनुष्य मनुष्य को जान बूझ जाता और न माखूस क्या-क्या दुर्कर्म होने लगते ? मगर जिस समय संसार घोर कष्ट में पड़ जाता है उस समय महापुरुष उसका प्राण करता है। कष्ट-सागर में पड़ी हुई नौका को वह पार लगा देता है।

इस समय की परिस्थिति बड़ी ही भीषण थी। बेरा में त्राहि त्राहि मची थी। आपत्ति में कौन किसका महापक होता है ? विपदा के समय अपना शरीर भी वैरी बस जाता है। इस क्षम के अनुसार उस समय कोई किसी का महापक नहीं था। उस समय की प्रजा का निर्बाह कल्पवृक्षों में होता था। मगर अब उन्होंने धन-वस्त्र देना बन्द कर दिया था। शिर्षों मर्यादा भङ्ग करने लगीं। किमी का किसी पर अनुराग नहीं रहा। ऐसी विप्लव परिस्थिति में जब जीवन के क्षिप मय से बड़ा संकट उपस्थित था भगवान् श्रुपमदेव ने आगे आकर सब को शान्ति प्रदान की। उन्होंने लोगों को बतलाया कि कल्पवृक्ष पूरी राह मत देखो। भीष मांगना बिनसा है। अब कलयुग का आरम्भ हुआ है। पुरुषार्थ करके जीविका उपार्जन करो यही तुम्हारे क्षिप दित-कर और सुखकर है।

मुल्लू कर पर कर करो कर लो कर न करो।

बा दिन कर उस कर करो या दिन मरना करो ॥

तात्पर्य यह है कि दान देना तो अच्छा है, मगर दीनता-पूर्वक दान लेने की अपेक्षा मर जाना श्रेयस्कर है, ऐसा तुलसी-दासजी का कथन है ।

मागना और मरना बराबर है । अनुभव करो और अभ्यास करो तो पता चले । भगवान् ऋषभदेवजी ने कहा—इस प्रकार पराये भरोसे रहने और माग कर खाने पहनने से मनुष्यत्व पर नहीं पहुँच सकते । पराधीनता में पड़े रहने से दुःख दूर नहीं हो सकता । मुक्ति का अधिकारी बनने के लिए स्वाधीनता की आवश्यकता है । मैं आप लोगों को भीख माँगना छुड़ाकर दातार बनाता हूँ । आप पृथ्वी को दो तो वह आपको देगी । भीख मागना भूल जाओ ।

अभी तक युगलिया कल्पवृक्ष से लेकर कल्पवृक्ष को बदले में क्या देते थे ?

‘कुछ भी नहीं ।’

बिना उद्योग किए, पराया दिया खाते थे । तब उनमें बड़ी घात कहाँ से आती ? पर भगवान् ऋषभदेव ने उन्हें उद्योग करने की शिक्षा दी । गीता में जो कर्मयोग बतलाया गया है, उसका तत्त्व ऋषभदेव से आरम्भ होता है ।

~~भगवान्~~ ऋषभदेव ने लोगों को बतलाया कि तुम अब तक कल्प-वृक्ष के भरोसे थे, किन्तु उद्योग करने से कल्पवृक्ष तुम्हारे हाथ में ही आ जायगा । मनुष्य अपने हाथ से उत्तम भोजन बना सकता है या नहीं ? भगवान् ऋषभदेव ने लोगों को कृषि करना सिखला कर कहा कि तुम स्वयं अपने हाथों से अच्छा-अच्छा भोजन बनाकर खा सकते हो ।

आप लोग आप अच्छे अच्छे भोजन किम्क दिये खाते हैं ? सठानी के दिये या नौकर के दिये ? नहीं ! अगर परम्परा के समझे तो यह अयमदेव का दिया भोजन है। उन्होंने ही इसका उत्पन्न करना और बनाना सिखाया है। लेकिन भगवान् ने भोजन की यह क्रिया जीवन कायम रखने के लिए बतलाई है। आपका बर्हान इसी में है कि कबला जीवन के लिए भोजन समझे। जीवन के लिए भोजन कर सकते हो, पर भोजन के लिए जीवन मत समझे।

संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं। दोना में जमीन भास मान मरीखा अन्तर है। एक प्रकार के मनुष्य जीने के वास्त खाते हैं। उन्हें जीने का अधिकार है। भोजन सब प्राणी खाते हैं। यह जीवन अन्नमय है। साधुओं को भी भोजन खाना ही पड़ता है। खाने बिना जीवन नहीं रह सकता। दूसरे प्रकार के मनुष्य खाने के लिए जीते हैं। जो खाने के लिए जीता है वह हीमता को पकड़े बिना नहीं रहगा। संसार में जो जीने के लिए खाता है, वह अपने शरीर की रक्षा करता है और जो खाने के लिए जीता है वह शरीर और परलोक दोनों को बिगाड़ता है।

आज आपमें खाने पीने, कृषि और व्यापार-आदि की स्वतंत्रता है वह अयमदेवजी की बतलाई हुई है। उन्होंने ऐसी स्वतंत्रता बतलाई है जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए सम्यक् बना रही है। इस कर्मभूमि का परिपूर्ण आरम्भ भगवान् अयमदेव से ही हुआ है।

जिन अयमदेव न संसार का इतना महान् उपकार किया है, उनके लिए अब कुछ लोग कहते हैं कि अयमदेव ने बड़ा पाप

किया ! जगत् को पापमय देखने वाले यह एकान्त पापवादी लोग जगत् के सारे पाप उन पर ही डाल देते हैं । कहते हैं—व्यापार और खेती करना विवाह-शादी करना, मकान बनवाना आदि सभी पाप के काम ऋषभदेवजी ने ही बतलाये हैं, अतः इन सब पापों के भागी वही हैं । उनका कहना है कि इन सब पापों के फलस्वरूप उन्हें बारह महीनों तक आहार नहीं मिला और एक हजार वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी ।

मित्रो ! यह चर्चा गूढ़ है । भगवान् ऋषभदेवजी को बहुत कष्ट सहना पड़ा, यह सही नहीं है । छह महीने तक तो उन्होंने भोजन ही नहीं करना चाहा था और छह महीने तक विविधपूर्वक भोजन न मिलने के कारण वह निराहार रहे । उन्होंने समार को पूर्वोक्त कार्य सिखलाये, इससे यदि पाप हुआ तो पुण्य भी कुछ हुआ या नहीं ? अगर भगवान् जीविका का उपाय न समझाते तो न जाने कितना अनर्थ होता ! मनुष्य, मनुष्य को खा जाता और ससार नरक बन जाता । मित्रो ! फिर कोरा पाप ही पाप क्यों गिनते हो और पुण्य की गिनती ही नहीं करते ! खर्च को नामे लिखते हो और जमा को छिपाने की चेष्टा करते हो ? कलकत्ते में आपका मुनीम हो । उसका खर्च तो लिख लो मगर उसने जो कमाई की है, उसे जमा न करो तो क्या हिसाब बराबर कहा जायगा ?

‘नहीं’

लेकिन यह बात जाने दीजिए । जरा इस बात पर विचार तो कीजिये कि भगवान् ऋषभदेव क्या आप लोगों से भी कम जानी थे ? आपको जिस काम में एकान्त पाप ही पाप नजर आता है, उसमें क्या भगवान् को नजर नहीं आया होगा ? फिर

य जान बूझकर ऐसा क्यों करते ? भगवाम् श्रुपमदेव की नीयत क्या थी ? बिगाड़ने की थी या सुधारने की ? बिगाड़ने और सुधारन वाले की नीयत एक-सी है ? माइयो, नीयत को देखो । प्रत्येक कार्य का फल नीयत पर निर्भर होता है ।

कार्य का फल नीयत पर किस प्रकार निर्भर है, इस विषय में एक उदाहरण प्रसिद्ध है । वह इस प्रकार है—

दो मित्र थे । उनमें से एक ने कहा—फलां जगह की बेरिया बहुत अच्छी हैं । थोड़ा ही महफिल में उसका नाच देखने पड़ । चढ़ा मछा आयागा ।

दूसरे ने कहा—आज एक महात्मा भी पधार हैं । उनका धर्मोपदेश सुनने चलना अच्छा है । इससे जीवन की चमत्ति होगी और आत्मा का कल्याण होगा ।

इस प्रकार दो मित्रों की दो प्रकार की मति हुई । एक बेरिया की महफिल में जाना चाहता है और दूसरा साधु के व्याख्यान में । इन दोनों की मति पर विचार करके नीयत का प्रभाव देखिए ।

दोनों मित्र अपने अपने अभीष्ट स्थान पर गये । दूसरा मित्र जब साधु के पास गया तो वहाँ बेरिया की खूबी पाते ही खरी री । पचा बीस का स्वागत करो, इस काम में पाप है, हम काम में पाप है । इस प्रकार की बातों के सिवाय वहाँ ~~राम-राम~~ पाते वहाँ से होती ? उन बातों को सुनकर वह सोचन लगा—वहाँ आकर फल गये । वहाँ तो सभी पाते खूबी ही खूबी हैं । मरा मित्र एकदम बाजा निरला ओ महफिल में बैठा गाना सुन रहा होगा । मैं क्या वहाँ आ गया । इस प्रकार उसकी भावना में बिहार आ गया ।

मित्रो ! क्या पलटा ? साधु पलटे या व्याख्यान पलटे ?

‘नीयत पलटी ।’

पहला मित्र, जो वेश्या के यहाँ गया था, तरह-तरह के मनुष्यों को आते देख और वेश्या के घृणित और लज्जाजनक हाव-भाव देखकर तथा आने वालों की नीच मनोवृत्ति पर विचार करके पछताने लगा । उसने सोचा-वेश्यावृत्ति कितनी नीच है । वेश्या ने अपना शरीर पैसों के वास्ते बेच दिया है । इसका यह नाच-गान और हाव-भाव पैसों के लिए ही है । वास्तव में वेश्या किसी की सगी नहीं—पैसों की है । जैसे मृत कलेवर पर कुत्ते पड़ते हैं, इसी प्रकार इस पर मूर्ख लोग पड़ते हैं और सभी समझते हैं कि यह मेरी है । चाहे कोई रोगी हो या कोढ़ी हो, किसी की सगति इसके लिए वर्जनीय नहीं है । यह नारी के रूप में साक्षात् नरक है । मैं इस नरक में क्यों आ फँसा ? मेरा मित्र भाग्यवान् है जो मुनिराज का व्याख्यान सुनकर अपना जीवन धन्य बना रहा होगा ।

अब जरा इसकी नीयत पर विचार कीजिए । ऐसी नीयत रखने वाले को, वेश्या के पास जाने पर भी पाप हुआ या पुण्य ?

‘पुण्य ।’

नीयत पलटने से पाप भी पुण्य के रूप में परिणत हो गया । एक साधु के पास जाकर और व्याख्यान सुनकर भी पाप में पड़ा और दूसरा वेश्या के पास जाकर भी पुण्य का भागी हो गया । अतएव यह सचाई कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाप और पुण्य हृदय की भावना पर निर्भर है । कहा है—

ये जान घूमकर ऐसा क्यों करत ? भगवान्—
 क्या थी ? विगाहम की थी या सुषा ?
 सुषारन वास्त की नीयत पक—सी है ?
 प्रत्येक कार्य का फल नीयत पर निर्भर है।

काय का फल नीयत पर किम प्रक
 म एक उदाहरण प्रसिद्ध है। वह इस प्रकार

दो मित्र थे। उनमें से एक न कहा—
 बहुत अच्छी हैं। आज ही महफिल में उसक।
 वहा मजा आयगा।

दूसरे ने कहा—आज एक महात्मा भी
 घमोंपदेरा सुनने चकना अच्छा है। इससे जीव
 और आत्मा का कल्याण होगा।

इस प्रकार दो मित्रों की दो प्रकार की मति
 की महफिल में जाना चाहता है और दूसरा सा
 में। इन दोनों की मति पर विचार करके नीयत का

दोनों मित्र अपने-अपने अभीष्ट स्थान पर गए
 अब माधु के पास गया तो वहाँ वैराग्य की स्थिति
 थी। फलान् नीयत का त्याग करो, इस काम में पाप
 में पाप है। इस प्रकार की बातों के सिवाय
 बात कहाँ से होती ? उन बातों को सुनकर
 कहाँ आकर फँस गये। वहाँ तो सभी पाप
 मेरा मित्र ठकदीर बाबा निकला जो महफिल
 रहा होगा। मैं पूछा वहाँ आ गया।
 में बिकार आ गया।

क्या कुत्तों और कुतियों सरीखी न हो जाती ? अगर विवाह करने से ही पाप होता है और विवाह न करने वाला ही धर्मात्मा होता है तो कुत्ता-कुतियों का विवाह कहाँ होता है ? फिर उन्हें धर्मात्मा और ब्रह्मचारी कहना पड़ेगा । वह विवाह न करके भी क्या ब्रह्मचर्य पालते हैं ?

‘नहीं ।’

ऐसी स्थिति में मनुष्यों का विवाह न होता तो वे पशुओं से भी गये-बीते हो जाते या नहीं ? ऋषभदेवजी ने नियम बना दिया तो पाप के लिए या पाप से बचने के लिए ? आरम्भ-समारम्भ तो प्रत्येक कार्य में होता है । गाड़ी में बैठकर व्याख्यान सुनने जाना पाप है या पुण्य ?

‘भाव से पुण्य ।’

गाड़ी पर सवार होकर एक आदमी वेश्या के घर जाता है और दूसरा साधु के पास जाना है । दोनों का फल क्या एक-सा है ? कदापि नहीं । इसी प्रकार ऋषभदेवजी की भावना को देखना चाहिए ।

भगवान् के अनन्त नाम और अनन्त गुण हैं । उनका कोई पार नहीं पा सकता । देहधारी की तो बात ही क्या है, देवों का गुरु कहलाने वाला बृहस्पति भी पार नहीं पा सकता । जब बृहस्पति भी पार नहीं पा सकते तो अप्सर कैसे पार पा सकते हैं ?

~~अपसरा भी पार नहीं पा सकती हैं ।~~ फिर भी जितनी प्रार्थना हो जाती है या होती है, वह आत्मा के विकास का सहारा है । जिस तरह सूर्य से कमल विकसित और प्रफुल्लित होता है, उसी तरह परमात्मा की प्रार्थना से हृदय-कमल खिल जाता है । आत्मा अपूर्व आनन्द अनुभव करने लगता है । इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है—

यं ज्ञान धूम्रकर ऐसा क्यों करत ? भगवान् श्रुपमदेव की नीयत क्या थी ? बिगाड़ने की थी या सुचारन की ? बिगाड़न और सुचारन धासे की नीयत एक-सी है ? भाइयो, नीयत को देखा । प्रत्येक काय का फल नीयत पर निर्भर होता है ।

काय का फल नीयत पर किस प्रकार निर्भर है, हम विषय में एक उदाहरण प्रसिद्ध है । वह इस प्रकार है—

दो मित्र थे । उनमें एक ने कहा—मैं जगह की बेरवा बहुत अच्छी हूँ । आज ही महफिल में उसका नाच दखन चल । चढ़ा मचा आवगा ।

दूसरे ने कहा—आज एक महात्मा भी पधारे हैं । उसका धर्मोपदेश सुनने चलना अच्छा है । इससे जीवन की उन्नति होगी और आत्मा का कल्याण होगा ।

इस प्रकार दो मित्रों की दो प्रकार की मति हुई । एक बरवा की महफिल में जाना चाहता है और दूसरा साधु के उपाख्यान में । इन दोनों की मति पर विचार करके नीयत का प्रभाव देखिए ।

दोनों मित्र अपने-अपने अभीष्ट स्थान पर गये । दूसरा मित्र जब साधु के पास गया तो वहाँ वैराग्य की सखी पाठें हो रही थीं । फर्मा भीषण का स्वागत करो इस काम में पाप है उस काम में पाप है इस प्रकार की बातों के सिवाय वहाँ ~~रज-रज~~ ~~सु-सु~~ ~~होती~~ ? उन बातों को सुनकर वह सोचने लगा—स्थान दिया । फिर ~~उन्होंने~~ ~~वहाँ तो सभी~~ ~~साधु~~ ~~की~~ ~~हो~~ ~~संन्यासी~~ ~~हैं~~ समझ में नहीं आता । अपनी जोड़ी विश्व पर अड़कर भगवान् को भी पापी बतलाने वालों को क्या कहा जाय ।

मित्रो ! अपने मन में विचार करो कि श्रुपमदेव अगर बतलाने तो मर और नारियो की हाजत

मित्रो ! क्या पलटो ? माधु पलटो या व्याख्यान पलटो ?

‘नीयत पलटो ।’

पहला मित्र, जो वेश्या के यहाँ गया था, तरह-तरह के मनुष्यों को आने देख और वेश्या के घृणित और लज्जाजनक हाव-भाव देखकर तथा आने वालों की नीच मनोवृत्ति पर विचार करके पलटाने लगा । उसने सोचा-वेश्यावृत्ति कितनी नीच है । वेश्या ने अपना शरीर पैसों के वास्ते बेच दिया है । इसका यह नाच-गान और हाव-भाव पैसों के लिए ही है । वास्तव में वेश्या किसी की सगी नहीं—पैसों की है । जैसे मृत कलेवर पर कुत्ते पडते हैं, इसी प्रकार इस पर मूर्ख लोग पडते हैं और सभी समझते हैं कि यह मेरी है । चाहे कोई रोगी हो या कोढ़ी हो, किसी की सगति इसके लिए वर्जनीय नहीं है । यह नारी के रूप में साक्षात् नरक है । मैं इस नरक में क्यों आ फँसा ? मेरा मित्र भाग्यवान् है जो मुनिराज का व्याख्यान सुनकर अपना जीवन धन्य बना रहा होगा ।

अब जरा इसकी नीयत पर विचार कीजिए । ऐसी नीयत रखने वाले को, वेश्या के पास जाने पर भी पाप हुआ या पुण्य ?

‘पुण्य ।’

फिर भी जितनी प्रार्थना है, उतनी ही है या होती है, वह आत्मा के विकास का सहारा है । जिस तरह सूर्य से कमल विकसित और प्रफुल्लित होता है, उसी तरह परमात्मा की प्रार्थना से हृदय-कमल खिल जाता है । आत्मा अपूर्व आनन्द अनुभव करने लगता है । इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है—

फल आदि खाते और उन्हीं के नीचे निवास करते हैं, इसी प्रकार युगलिया लोगों की आवश्यकताएँ कल्पवृक्षों से पूरी होती थी। इस प्रकार उनमें कर्म (पुरुषार्थ) नहीं था और धर्म भी नहीं था। बिना कर्म के धर्म नहीं और बिना धर्म के मोक्ष नहीं। भगवान् ऋषभदेव ने सर्वप्रथम कर्म सुधारा और फिर धर्म का प्रकाश किया।

नैतिक जीवन के अभाव में धर्म नहीं रह सकता। नैतिक जीवन परतत्र हुआ और गुलामी में फँसे कि धर्म भी चला जाता है। गुलामों का धर्म गुलामी है। जिस प्रकार गुलामों को इज्जत का खयाल नहीं रहता, उसी प्रकार धर्म का भी खयाल नहीं रहता। भगवान् ऋषभदेव ने युगलियों को सब से पहले स्वतंत्र बनाकर शिक्षा दी कि कल्पवृक्षों के प्रति भिखारी मत बनो। यह भीख माँगना छोड़ें बिना धर्म की पात्रता नहीं प्राप्त हो सकती।

खेद है कि आज बहुत-से दृढ़-कट्टे अनधिकारी व्यक्ति भी भीख माँगते देखे जाते हैं। ऐसे लोग धर्म का क्या पालन करेंगे ? जिन्हें कर्म-अकर्म का भान नहीं है, जिन्हें नैतिक जीवन बिताने की परवाह नहीं है, वे धार्मिक जीवन व्यतीत करना कैसे जान सकेंगे ?

~~भगवान् ऋषभदेव ने कल्पवृक्षों से भीख माँगना छोड़कर~~
~~दूसरों से भीख माँगना क्या~~ ~~सुखाया ? अगर कल्पवृक्षों ने~~
देना बन्द कर दिया था तो क्या हुआ। भगवान् ऋषभदेव तो समर्थ पुरुष थे। उन्होंने कल्पवृक्षों के समान ही दूसरा कोई प्रवध क्यों नहीं कर दिया ? इसमें बड़ा गभीर रहस्य है। बिना गहरा विचार किये उस रहस्य को नहीं समझा जा सकता।

एक आदमी भीड़ में अपना जीवन-निर्वाह करता है और दूसरा उद्योग करके—मिहनत-मजूरी करके—करीब पैसा कमाएगा और उसी से जीवन व्यतीत करता है। इन दोनों में किसका जीवन अच्छा है ?

‘उद्योग करने वाला का ।’

भीषम मोंगल बाल की आत्मा इतनी गिरी हुई होती कि उसमें सत्य नहीं छड़ेगा, जब कि उद्योग करने वाला का जीवन तेजस्वी होगा ।

यही विचार करके भगवान् श्रुपमदेव ने सबसे पहले युगलियों को स्वतंत्र बनाया । जब वे स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्रता का त्रेख फूटने लगा, तब भगवान् ने प्रमादराशी को प्रकट कर दिया । वास्तव में स्वतंत्रता के बिना आत्मशासन की कल्पना नहीं होती । इसलिए भगवान् ने परतंत्रता को भी में बाधक जान उसे हटाकर संसार को कल्याण-का मार्ग प्रशस्त किया ।

श्रीमद्भागवत में वेदव्यासजी ने श्रुपमदेव भगवान् के विषय में लिखा है—

मित्रानुमूर्तिविक्रमामनिदत्तसुख

उस बातों को ध्यान रखकर विचार करो ।

जैसे सारी जगत् पाप करेगा यह

कौनसे पक्ष पर चढ़कर भगवान्

कौनसे पक्ष पर चढ़ेगा ?

मायाकाशी अपने रूपमात्र जगत्—

जिस बड़बसासजी नमस्कार करे उसे कौन दिव्य नमस्कार

नहीं करेगा ? वेदव्यासजी कहते हैं—मैं इन श्रुपमदेव को नमस्कार

करता हूँ जिन्होंने मित्र का मानस्य प्राप्त कर लिया है अर्थात्

केवलज्ञान प्राप्त कर लिया है । केवलज्ञान प्राप्त करने से यह गुण हुआ कि मोह और तृष्णा का विलय हो गया । मोह और तृष्णा को जीतकर भगवान् परमान्मानन्दमय हो गये ।

भ० ऋषभदेव स्वयं परमात्मरूप हो गये, यह तो उनका स्वयं का ही विकास और हित हुआ । पर हमें यह भी देखना चाहिए कि उनसे ससार का भी कुछ हित हुआ या नहीं ? इसके लिए मैं कई बार कह चुका हूँ कि जो हमको प्रकाश न दे वह सूर्य नहीं, जो प्यास न बुझावे, वह पानी नहीं, अर्थात् उपकार करने के कारण ही इनका महत्त्व है । फिर जिन्हें हम तीर्थङ्कर होते हैं, परमात्मा मानते हैं, वह यदि हमारा कल्याण न करे तो हे हम परमात्मा कैसे माने ?

ऋषभदेव भगवान् के विषय में वेदव्यासजी कहते हैं कि उन्होंने ससार पर कृपा करके निजानन्द को प्रकट करने का सतत पदेश दिया और अपना मोह जीतकर ससार को मोह जीतने का आदर्श ही नहीं समझाया वरन् उपदेश भी दिया । उन्होंने कहा—मत डरो । निर्भय होओ । इस आत्मा में तुमने ही भय तपन्न किया है । वास्तव में आत्मा को कोई भय नहीं है ।

लोग डराने से डरते हैं । आजकल मनुष्य साँप, सिंह ~~गर्जने से भी डरते हैं~~ ~~उन न डरते हैं~~, जितना मनुष्य से ही डरते हैं । लोगों ने अपनी भीति को विशाल बना लिया है । जिम्-भूत को कभी देखा नहीं, अपनी कल्पना से उसका भी निर्णय कर डाला है ।

मारवाड़ के भाई-बहिनों को देखो तो उनमें विरले ही मिलेंगे जिनके शरीर पर ताबीज, गढ़े या डोरे न हों । उनकी समझ

से तापीज आदि के कारण मृत नहीं लगता । मगर जो मम मृत रूप हाकर भीतर घुस गया है, वह इन तापीजों से कैसे निकले !

मम के भूत से भूतों की शक्ति ऐसी बढ़ गई है कि उस शक्ति के आगे सर्वोत्तम भूतों द्वारा मम में बाध देने से पराजित का भक्ति का प्रभाव पड़ना मुश्किल हो रहा है । वहिनों को तो अपनी भावा म भी मृत दिखाई देता है । अहाँ बार बहिनें इन्हीं दुई बात यही चर्चा पत्नी । मरतल यह है कि मनुष्यों ने अपने आपके लिए आप ही मम पैदा कर लिया है । इन्हींलिए ममवात् कहें हैं—'सितो मयान् । सारांश यह है कि बड़े मम । अपने आस्था को निर्मेय बनाओ । इस तरह ममवात् ने आस्था को समय देने का उपदेश दिया है । अन्य प्रयोगों में भी लिखा है—

'बहने भी ।

तुमसे डर बढ़ रहा है । उस निकाल फैलो और धर्म हो जाओ ।

आज अनेक भाई और बहिनें अपने बाहकों को केवल रोना पंद करने के लिए का अल्प प्रयोजन के लिए इराते हैं । बगल, माझम नहीं है कि इस तरह बहने का परिणाम क्या होता है ? सभी में बल्य दुर्लभ हो जात हैं और समझ आने पर हमें के सुन हुए राज्या के सरकार अपना काम करते हैं । अर्थात्

मउरम मृत के अरुणा

॥ ४ ॥ फिर भी तुममें यदि काह बर कि भी मम
तुम को हमेशा में बल आया ता

‘सौ में से पाँच-चार ।’-

क्यों ? इसीलिए कि यद्यपि तुमने भूत नहीं देखा है, फिर भी बालकपन का भूत का सस्कार डरा रहा है ।

मैं यह नहीं कहता कि भूत या देवता है ही नहीं । परन्तु प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है कि जो भूत से डरता है वह मरता है और जो नहीं डरता, भूत उसकी सेवा करता है ।

जितो भवान्, वर्द्धते भीः ।

अर्थात् तुम हार गये, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भय का निवास हो गया है ।

‘मा हन मा हन’ का पाठ तुम सुनते हो । इसमें सभी का समावेश हो गया या नहीं ? फिर तुम दूसरों को अभयदान देने को कहते हो, परन्तु अपनी आत्मा को क्यों भयभीत बनाये हो ? पहले अपनी आत्मा को अभयदान दो अर्थात् अपने भीतर भय मत रहने दो ।

आज कई-एक साधुओं और सतियों को भी जन्तु-मन्तर पर भरोसा है, परन्तु यह भरोसा आत्मा को गिराने वाला है । जैनसिद्धान्त में भय को कहीं स्थान नहीं दिया गया है ।

थोड़ी देर के लिए मान लें कि ससार में भय का स्थान है, परन्तु कहीं निर्भय-स्थान भी है या नहीं ? यदि है तो निर्भय स्थान को छोड़कर भयस्थान में क्यों पड़ते हो ?

आप ‘अभयदयाण’ का रोज पाठ करते हैं परन्तु उस पर विश्वास नहीं है । अभयदान का दाता मिलने पर भी

वायव्या के एक-एक नाम में एक-एक गुण हुआ हुआ है। उस नाम का स्मरण करने में उस गुण का स्वरुप ही आता है और प्राप्ति करने में बिना मुश्किल होती है। भगवान का 'मर्तलनाथ' नाम भी एक अपूर्व गुण छिपा स्वरुप करने वाला है। उनके नाम में क्या घणघणता है, वह नाम मनुष्य मन में हीमन भजन करने वालों का उस नाम के बहुत-से गुण आसानी से समझ में आ सकते हैं।

भक्ति का अर्थ है—अधिकारी। जो किसी के द्वारा जीता न गया हो और जिसमें सबको जीत लिया हो, जिसमें बिना परम और परम बिना हो, वह 'अधीन' कहलाता है।

काई मनुष्य लड़ाई करके किसी को जीत लेता है तो वह एक का जीवन बाला कहा जाता है, समार को जीतने वाला नहीं। इसके अतिरिक्त विजयता न जिस एक को हराया है उस द्वार हुए व्यक्ति के हृदय में विजयता के प्रति बिजय का भाव उत्पन्न हो जाता है। वह दिन-रात संताप किता हो करता है। अतएव एक को जीतना भी वास्तविक जीतना नहीं है। विजयता ही सबी विजय वह है जिसमें पराजित व्यक्ति विजयता के प्रति मरणा जाता कर्मणा वैरभाव में रखे अर्थात् पराजित विजयी का चेरा भगकर उसका गुण-गान करने लगे। यही जीतना ही वास्तविक जीतना है। ऐसे हैं

अर्जुनमाली, सुदर्शन सेठ का शत्रु था, परन्तु सुदर्शन सेठ ने उसे जीत लिया। उनके जीतने की पद्धति निराली ही थी और वह यह थी कि सुदर्शन अपने हृदय में अर्जुनमाली के प्रति किञ्चिन्मात्र भी द्वेष नहीं लाये। यही नहीं, बल्कि पहले दो करण तीन योग से द्वेष का त्याग था, पर मुकाबिले के समय तीन करण और तीन योग से द्वेष का त्याग कर दिया। अर्जुन, सुदर्शन को मारने चला था, परन्तु उसी का क्रोध मारा गया।

इसे कहते हैं विजय। अहिंसा की प्रबल भावना के द्वारा जो विजय प्राप्त की जाती है, वह विजय अन्तिम और परिपूर्ण होती है तथा विजेता और विजित दोनों के कल्याण का द्वार खोल देती है। उस विजय में विजेता तो विजयी होता ही है, पराजित होने वाला भी विजयी होता है। वहाँ सघर्ष का उपशम ही नहीं, विनाश हो जाता है और विजेता तथा विजित—दोनों में से मगलमय मैत्री की स्थायी स्थापना होती है।

सुदर्शन को भली-भांति ज्ञात था कि एक-एक साथ उसे आत्मा का शत्रु नहीं हो सकता। शत्रुत्स्वरूप है। पुद्गलों विभाव है—विकार है। वस्तुतः अतएव पुद्गल आत्मा के आत्मा जो अनन्त प्रत्येक पुद्गल रूपी हैं, आत्मा अनन्त रूपी है। कोई दूसरी दिष्ट पुद्गल रूपी हैं, आत्मा अनन्त रूपी है। सगर यह मार्ग सही नही होते हैं, आत्मा अनन्त रूपी है। पुद्गल सङ्घटे-गलते और नष्ट हो जाते हैं, आत्मा अजर-अमर अविनाशी है। पुद्गल स्थूल हैं, आत्मा सूक्ष्म है। दोनों एक दूसरे से विपरीत धर्म वाले हैं। दोनों में कोई समानता नहीं है। ऐसी स्थिति में पुद्गलों के प्रति आत्मा की प्रीति कल्याण-कारिणी नहीं हो सकती।

जो पुद्गल यहाँ-वहाँ आकस्मिकियों के अधिकार में नहीं चले वह तेरे अधिकार में कैसे चलेंगे ? अब तू यह जानता है तो पुद्गलों को समझने में, उन्हें अपने अधिकार में करने में क्यों लगता है ?

दूसरी ओर देखें तो स्पष्ट मालूम हो जायगा कि परमात्मा के साथ आत्मा की पूरी समानता है। जो गुण जो स्वभाव और जो शक्ति आत्मा का है, वही परमात्मा का है। परमात्मा का स्वभाव प्रकट हो गया है। परमात्मा ने अपने समस्त आवरणों को हटा दिया है और आत्मा अभी तक हटा नहीं पाया है। यही होना में अन्तर है। मगर यह अन्तर स्वभाविक नहीं है मौक्तिक नहीं है। वस्तुस्वभाव से दोनों एक हैं। अतएव आत्मा की प्रीति परमात्मा के साथ होना ही उचित है।

यह सब समझ कर भी धरे आत्मा ! तू किस चक्कर में पड़ा है ? तू परमात्मा का भूलाकर पुद्गलों के साथ प्रीति 'भि' नाठा मोड़ता है। क्या तेरे लिए यही उचित है ?

कल्पना ~~...~~ किसी का विवाह है। जिस
ही दिन कोई मेहमान आता

दीखता है। पुत्र के विवाह के समय पिता मर जाय तो अमंगल दीखता है या नहीं ? फिर उस मेहमान के विषय में आप जो विचार करते हैं, वही विचार इन पुद्गलों के विषय में क्यों नहीं करते ? क्यों नहीं सोचते कि इनके साथ भविष्य में प्रीति नहीं रखेंगे ?

बुद्धिमान पुरुष पुद्गलों के स्वभाव का विचार करके परमात्मा के साथ प्रीति-सवध स्थापित करते हैं, और जो ऐसा करते हैं वही वास्तव में बुद्धिमान हैं।

परमात्मा का आदेश है कि पुद्गलों से प्रीति हटाने पर ही मुक्त से प्रीति हो सकती है। अगर पुद्गलों से प्रीति करोगे तो मुक्त से प्रीति नहीं हो सकेगी।

आत्मा चाहे सुख में हो चाहे दुःख में हो, साधु हो या गृहस्थ हो, कुछ भी हो और कहीं पर हो, हृदय में शान्ति रखकर विकारों को निकाल दो, तो परमात्मा के साथ आप ही आप प्रीति जुड़ जाएगी। किसी भी क्षेत्र और किसी भी काल में यह प्रीति जोड़ी जा सकती है, चाहिए सिर्फ निर्मल अन्तःकरण।

कई लोग परमात्मा के आगे लड्डू और ऊपर जेवर ~~कर~~ परमात्मा से प्रीति जोड़ने का प्रयास करते हैं, और कोई दूसरी दिखावटी क्रियाएँ करके प्रीति जोड़ना चाहते हैं, मगर यह मार्ग सही नहीं है। गीता में भी कहा है —

अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्र कर्ण णव च ।

निर्ममो निरहकार, समदुःखमुख शमी ।

जो पुद्गल बड़े-बड़े पाठशालियों के अधिकार में नहीं चले वह तर अधिकार में कैसे चलेंगे ? जब तू यह जानता है तो पुद्गलों के समेटने में, उन्हें अपने अधिकार में करने में क्यों लगा है ?

दूसरी ओर वहाँ तात्पर्य मालूम हो जायगा कि परमात्मा के साथ आत्मा की पूरी समानता है। जो गुण जो स्वभाव और जो शक्ति आत्मा का है, वही परमात्मा का है। परमात्मा का स्वभाव प्रकट हो गया है। परमात्मा ने अपने समस्त आवरणों को हटा दिया है और आत्मा अभी तक हटा नहीं पाया है। वही दोनों में अन्तर है। मगर यह अन्तर स्वाभाविक नहीं है मौलिक नहीं है। वस्तुस्वभाव से दोनों एक हैं। अतएव आत्मा की प्रीति परमात्मा के साथ होना ही उचित है।

यह सब समझ कर भी अरे आत्मा ! तू किस पक्कर में पड़ा है ? तू परमात्मा को मूककर पुद्गलों के साथ प्रीति का नाता जोड़ता है ! क्या तेरे लिए वही उचित है ?

कल्पना करो तुम्हारे पर किस्ती का विवाह है। जिस दिन विवाह होना था है उसी दिन कोई महमान जाना चाहता है और तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुकता है, तुम्हारे मन में क्या विचार उत्पन्न होगा ? उसी समय जाने का नहीं आगे-पीछे करते हैं तो मरिच्य में इनके साथ सम्बन्ध नहीं रखेंगे। महमान आपका कोई अपमान या अस्मिता करके नहीं जा रहा है, फिर भी आप आगे उससे सरोकार न रखने का विचार कर लेते हैं। किन्तु ऐसे अवसर पर जब यह पुद्गल छूटते हैं तब साक्षात् असंगत

दीखता है। पुत्र के विवाह के समय पिता मर जाय तो अमंगल दीखता है या नहीं ? फिर उस मेहमान के विषय में आप जो विचार करते हैं, वही विचार इन पुद्गलों के विषय में क्यों नहीं करते ? क्यों नहीं सोचते कि इनके साथ भविष्य में प्रीति नहीं रखेंगे ?

बुद्धिमान् पुरुष पुद्गलों के स्वभाव का विचार करके परमात्मा के साथ प्रीति-सवध स्थापित करते हैं, और जो ऐसा करते हैं वही वास्तव में बुद्धिमान हैं।

परमात्मा का आदेश है कि पुद्गलों से प्रीति हटाने पर ही मुक्त से प्रीति हो सकती है। अगर पुद्गलो से प्रीति करोगे तो मुक्तसे प्रीति नहीं हो सकेगी।

आत्मा चाहे सुख में हो चाहे दुःख में हो, साधु हो या गृहस्थ हो, कुछ भी हो और कहीं पर हो, हृदय में शान्ति रखकर विकारों को निकाल दो, तो परमात्मा के साथ आप ही आप प्रीति जुड़ जाएगी। किसी भी क्षेत्र और किसी भी काल में यह प्रीति जोड़ी जा सकती है, चाहिए सिर्फ निर्मल अन्तःकरण।

कई लोग परमात्मा के आगे लड्डू और ऊपर जेवर कर परमात्मा से प्रीति जोड़ने का प्रयास करते हैं, और कोई दूसरी दिखावटी क्रियाएँ करके प्रीति जोड़ना चाहते हैं, मगर यह मार्ग सही नहीं है। गीता में भी कहा है—

अद्वेषा सर्वभूतानां, मेत्र कल्पा एव च।

निर्ममो निरहकार, समदुःखसुख शमी।

अर्थात् जो किसी भी प्राणी से द्वेष न रख, उनसे मैत्रीभाव रखता है, कष्टकारील होता है, ममता और अहंकार से रहित होता है, यही परमात्मा से प्रीति करता है। आत्मा जैसे ही इस स्थिति में पहुँची कि परमात्मा के साथ प्रीति जुड़ी।

आत्मा का परमात्मा के साथ स्यों-स्यों प्रेम बढ़ता जाता जाएगा त्यों-त्यों आत्मिक और सांसारिक सुख भी बढ़ता जायगा।

कहा जा सकता है कि अभी हमें सांसारिक पदार्थों की चाह है। जब तक यह चाह नहीं छूटती तब तक परमात्मा के साथ प्रीति कैसे जुड़ सकती है? इसका उत्तर कठिन नहीं है। बोझ-सा सूक्ष्म विचार करने से इस प्रश्न का स्वयं ही समाधान किया जा सकता है। बात यह है कि आप इन सांसारिक वस्तुओं में कितनी आसक्ति रखेंगे, उतनी ही यह आपसे दूर भागेंगी, और अगर आसक्ति त्याग होगी तो वे स्वयं प्राप्त होने लगेंगी। आसक्ति रहन से कोई वस्तु मिल भी जाती है तो यह दुःख का कारण बनती है। उदाहरणार्थ—उत्तार पुरुष के पास धन होता है तो वह उस धन से सुख पाता है इसके विपरीत कृष्ण पुरुष उमी धन से दुःख पाता है और मरने समय तक हाय-हाय करता है। इसका कारण यही है कि उत्तार पुरुष धन के प्रति उतनी आसक्ति नहीं रखता कितनी कृष्ण रखता है। इससे स्पष्ट है कि आसक्ति दुःख का कारण है।

सारांश यह है कि बाह्य वस्तुओं में कितनी कितनी आसक्ति कम होती जायगी वस्तुएँ वैसी ही वैसी बिना बुझाये

आएँगी और जैसे जैसे अधिक आसक्ति रखोगे, तैसे-तैसे वह दूर भागेंगी ।

परमात्मा के भजन से दो लाभ हैं—आत्मिक सुख और सासारिक सुख । सुबाहुकुमार को आप ही आप सब पदार्थों की प्राप्ति हुई । वह पदार्थों में आसक्त नहीं थे, इस कारण पदार्थ भी मिलते गये और उनकी आत्मा भी ऊँची चढ़ती गई ।

जो वस्तु राजा से मिल सकती है, उसके लिए किसी नीच के पास जाने की क्या आवश्यकता ? अमृत के मिलते हुए जो रोग उससे मिट सकता है, उसके लिए विष, जो धोखे की चीज है, क्यों पिया जाय ? परमात्मा की प्रीति में किसी प्रकार का धोखा नहीं है और उससे ससार के समस्त दुःख मिट जाते हैं । ऐसी स्थिति में दुःखों को दूर करने के लिए सांसारिक पदार्थों का सेवन करना उचित नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा अकल्याण होने का खतरा है ।

[ग]

श्री जिन अजित नमूँ जयक... ५ भाषावर्ष...
तू देवन को देव... जन्म के
... से ऐसे...
... कहता है, कब
... हमारी खेती हो । देव लालायित रहते
... धारण कर... पुण्य की खेती
... जिन पर...
... उन स...

मनुष्य-जन्म ही साक्षात् परमात्मपद की प्राप्ति का कारण है—कोई भी देव देवप्रब से परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। आध्यात्मिक विकास की परम सीमा मनुष्यभव में ही प्राप्त होती है। देवगण मोक्षमार्ग की पहली सीढ़ी तक ही चढ़ सकते हैं। आगे जाने का सामर्थ्य उनमें नहीं है, जब कि मनुष्यभव से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।

आपको मनुष्यजन्म आर्यकुल और आपद्येत्र आदि की वह सब सामग्री मिली है जिसके लिए देवराज इन्द्र भी तर सता है। फिर भी अगर आप अपना कल्याण न करें तो कितने परिताप की बात है। आप लोगों का कल्याणमार्ग से विमुख होकर जानियों को चिन्ता होती है। वे सोचते हैं—मह अपना मनुष्यजन्म दुया गँवा रहे हैं और उसे रत्न पैक कर उड़ाने की मूर्खता कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ—माइयो ! कुछ कल्याण के कार्य करो। जोसो—

श्रीधन अर्पित कर्तुं जगद्गुरु,
तु देव को देखो ।

प्रभो ! मैं तुम्हें नमन करता हूँ। कामी, कोपी, दंभी, लोभी देव मुझे नहीं सुहाते। मुझे तु ही बचता है। तु देवों का भी देव है। प्रभो ! मेरा भी कल्याण तुम्हें उतर दे। मेरा कल्याण कर। मैं अपने को तेरे शरण में अर्पित करता हूँ।

३-श्री सम्भवनाथ

प्रार्थना ।

[आज म्हाारा पारसजी ने चालो घन्दन जइए-यह देशी]

आज म्हाारा सम्भव जिन का, हित चित सुँ गुण गास्यां ।

मधुर-मधुर स्वर राग अलापी, गहरे शब्द गुजास्यां राज ॥

आज म्हाारा सम्भव जिन का, हित चित सुँ गुण गास्यां ॥ १ ॥

नृप "जीतास्थ" "सेना" राणी, ता सुत-सेवक थास्या ।

नवधा भक्तिभाव सों करने, प्रेम मगन हुइ जास्यां राज ॥ २ ॥

मन वच काय लाय प्रभु सेती, निसदिन सांस उसास्यां ।

सम्भव जिन की मोहनी मूरति, दिये निरन्तर ध्यास्यां राज ॥ ३ ॥

दीन दयाल दीन बन्धु के, खानाजाद कहास्यां ।

तन धन प्राण समरपी प्रभु को, इन पर वेग स्थास्यां राज ॥ ४ ॥

अष्ट कर्म दल अति जोरावर, ते जीत्यां सुख पास्यां ।

जालम मोह मार को जामें, साहस करी भगास्यां राज ॥ ५ ॥

ऊचट पथ तजी दुर्गति को, शुभगति पथ समास्या ।

आगम अरु न्ये अनुसारें, अनुभव दशा जगास्यां राज ॥ ६ ॥

चाह सकते लोभ कपट तजि, निज गुणसुँ लव लास्या ।

परमात्मा की धृ जि तूत्या, आवागमन मिटास्यां राज ॥ ७ ॥

पर दया कैसे कर

भक्त कहते हैं — X —
होऊंगा जब तन, म

मनुष्य-जन्म ही साक्षात् परमात्मपद की प्राप्ति का कारण है—कोई भी देव देवमय से परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। आध्यात्मिक विकास की परम सीमा मनुष्यमय में ही प्राप्त होती है। देवगण मोक्षमार्ग की पहली सीढ़ी तक ही बढ़ सकते हैं। आगे जाने का मामर्घ्य उनमें नहीं है, जब कि मनुष्यमय से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।

आपको मनुष्यजन्म आपकृत्य और आपक्षेत्र आदि की यह सब सामग्री मिली है जिसके लिए देवराज इन्द्र भी तैयार होता है। फिर भी अगर आप अपना कल्याण न करें तो अपने परिहास की यात है। आप लोगों को कल्याणमार्ग से विमुख देखकर छानियाँ को चिन्ता होती है। वे सोचते हैं—'अपना मनुष्यजन्म पूरा गँवा रहे हैं, कौसे को ख खैर पड़ेगी की मूर्खता कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ—साक्षात्! इस कल्याण के कार्य करो। बोलो—

श्रीभक्त प्रसाद बर्म बपटरी,
ए देव को देखो।

प्रभो! मैं तुम्हें नमन करता हूँ। कामी, कोषी, हंसी, जोमी देव मुझे खूब सुहाते। मुझे तु ही बपटा है। व देवों का भी देव है। प्रभो! मेरा भी नाम हूँ। मुझे तार दो। मेरा कल्याण कर। मैं अपने

३-श्री सम्भवनाथ

प्रार्थना ।

[आज म्हारा पारसजी ने चालो घन्दन जइए-यह देशी]

आज म्हारा सम्भव जिन का, हित चित सुँ गुण गास्यां ।

मधुर-मधुर स्वर राग अलापी, गहरे शब्द गुजास्यां राज ॥

आज-म्हारा सम्भव जिन का, हित चित सुँ गुण गास्यां ॥ १ ॥

नृप "जीतारथ" "सेना" राणी, ता सुत सेवक थास्या ।

नवधा भक्तिभाव सों करने, प्रेम मगन हुइ जास्यां राज ॥ २ ॥

मन वच काय लाय प्रभु सेती, निसदिन सास उसास्या ।

सम्भव जिन की सोहनी-मूरति, हिये निरन्तर ध्यास्यां राज ॥ ३ ॥

दीन दयाल दीन बन्धु के, खानाजाद कहास्यां ।

तन धन प्राण समरपी प्रभु की, इन पर वेग लास्यां राज ॥ ४ ॥

अष्ट कर्म दल अति जोरावर, ते जीत्यां सुख पास्या ।

जालम मोह मार को जामें, साहस करी भगास्यां राज ॥ ५ ॥

ऊबट पंथ तजी दुर्गति की, शुभगति पंथ समास्यां ।

आगम अरु अन्य अनुसारें, अनुभव दशा जगास्यां राज ॥ ६ ॥

चाह सकते लोभ कपट तजि, निज गुणसुँ लव लास्यां ।

परमात्मा की ध्वं जि तूट्या, आवागमन मिटास्यां राज ॥ ७ ॥

पर दया कैसे करें

भक्त कहते हैं

होऊंगा जब तन, म

आज मारा समय किसी का हित किसे गुण प्राप्त
मरु-मरु सुर राग अतापी, गहरे शब्द गुंजावटी राग । तब ॥

परमात्मा से प्रेम का साधन क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उत्कृष्ट से प्रेम करने के लिए उत्कृष्ट भाव होना चाहिए । गंदी बातें गंदे बक्काब-यह सब मोह के प्रभाव में प्रिय हो रहे हैं । इन गंदी बातों से और गंदे बक्काब से अब तक मोह न उठे, परमात्मा से आत्मा का पूरा प्रेम नहीं जुड़ता ।

महात्माओं ने और ज्ञानियों ने परमात्मा से प्रेम करने के उपाय बताये हैं । उन उपायों को मछों ने बाकमाया में अपने साधियों को समझाया है जैसे—

आज मारा समय किसी का
हित किसे गुण प्राप्त राग ।

अर्थात्—आज मैं अपने प्रभु का स्वच्छ हृदय से गुण-गान करूँगा । यहाँ 'आज' शब्द विरोध भ्यात देने योग्य है । इस 'आज' का मतलब क्या है ?

तुमिधा के लोग कहते हैं कि फका काम आज करूँगा । अमुक काम को आज ही कर दूँगा क्या ही ज्ञान ? आज तो अपनी स्थिति, शरीर और बुद्धि का हिसाब है । इसलिये जो आज ही कर पाय तो कर क्या लिए जो सोचा है सो आज ।

इस प्रकार का अवसर साध कर दुनिया वाले बोध देते हैं कि किसी काम के लिए वृथा समय गँवाना उचित नहीं है ।

दुनियादारी के काम जो आज नहीं हुए, वह कल नहीं हो पाते, ऐसा जब दुनियादार सोचते हैं तो ज्ञानियों के हृदय में भी यही बात उत्पन्न होती है कि—

आज म्हारा सभव जिनजी रा,

दित चित से गुण गास्या राज ।

अर्थात्—आज मैं भगवान् का भजन करूँगा । अगर आज, जब कि शरीर आदि की स्थिति अनुकूल है, उसका भजन न कर सका तो फिर कब भजूँगा ?

जोधपुर में वच्छराजजी सिंघी धनी और कुलवान् आदमी थे । पूज्य रघुनाथजी महाराज ने, जो फक्कड़ और ज्ञानी महात्मा थे, सिंघीजी से कहा—आपने मनुष्यजन्म पाया है । इस जन्म को पाकर कुछ कल्याण का भी काम करते हो ?

वच्छराजजी बोले—महाराज ! कल्याण का काम करके करना क्या है ? रहने को अच्छी हवेली है, सिंघी परिवार में सहायक है, जागीर है, स्त्री है, लौकर-चाकर आदि सभी चाह सकते हैं कर आये हैं । अब क्या करना है ?

परमात्मा की पर दया कैसे करे महाराज ने कहा—पहले कर आये सो तो मिला ही है । परन्तु अब मर कर अगर भक्त कहते हैं मैं कोई आने देगा ? होऊँगा जय तन, म

वच्छराजजी—नहीं महाराज, फिर तो कोई नहीं जाने देगा ।

रघुनाथजी महा०—इसीलिए कहता हूँ कि कुछ कसबाख का कार्य करा । अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे ?

मित्रो ! बुद्धिमान् मनुष्य विचार करेगा कि पहले किया तो अब पाया । अगर अब न करेंगे तो क्या मिलेगा ? पहले किसने-किसने दुष्ट उठाये हैं, कीम-कीम-सी चीनियों मुगली हैं, उन्हें देखते हुए आज जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में भजन न करोगे तो कब क्या करोगे ? कब की किसने देखी है । कब मर कर नहीं गये, कुत्ते आदि हुए तो फिर क्या कर सकेगे ? इसीलिए जानी कहते हैं—

आज मरता संनम जिन्हीं रा
हित फित से गुण नास्व ।
मरु मरु राग अन्धारी स्वर
गिरै तब्य गुनास्व राज ॥

अर्थात्—हम कल पर मरोसा न करके आज ही मरना जाना का भजन करेंगे और उसके भजन के भीठ-भीठे स्वर गुणा देंगे । इस काम को भविष्य के लिए नहीं छोड़ेंगे । हम चाहे पड़े-किसी न हो, हममें चाहे बुद्धि न हो, मिष्टा भगवान् के स्मरण में जग जाय तो फिर की चिन्ता नहीं ।

माइयो ! कब की कौन जानता है
राज की भाषा राज में ही रह जाती है ।

जाते हैं । भजन करने के विचार को भी पूरा कर पाने का समय तक नहीं मिलता ।

आज कल माला भी कैसी फेरी जाती है ? :—

माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय ।

मनड़ा तो चहुँ दिसि फिरे, सुमिरन यह न कहाय ।

माला कहीं फिर रही है, जीभ कहीं फिर रही है और मन कहीं और ही जगह फिर रहा है । ऐसा भजन भी कोई भजन है ?

माला फेरने की यह पद्धति गलत है, इतना ही नहीं, बल्कि माला फेरने का उद्देश्य भी अकसर गलत होता है । कोई किसी मतलब से माला घुमाता है और कोई प्रयोजन से फेरता है । अधिकांश लोग तो रुपयों के लिए माला फेरते हैं । माला फेरते समय वे रुपयों का ही ध्यान करते हैं । ऐसे लोगों का तप, व्रत आदि भी प्रायः इसीलिए होता है । कल्दार की प्राप्ति ही उनके लिए भगवान् की प्राप्ति है । भला, ऐसे लोगों को परमात्मा के प्रति प्रीति कैसे हो ? मित्रो ! प्रेम का मार्ग बड़ा दुर्गम है । बिना कष्ट उठाये प्रेम का मजा नहीं मिलता । निःस्वार्थ होकर, बिना किसी कामना के भगवान् का भजन करना ही सच्चा भजन है । ऐसा भजन करने वाले विरले ही पाए जा सकते हैं । भजन के असली फल को प्राप्त करते हैं ।

परमात्मा की करुणा दीनदयालु दीनबन्धु के,

पर दया कैसे करे गलाना जाद कहास्या ।

भक्त कहते हैं— धन प्राण समर्पि प्रभु को,
होऊँगा जत्र तन, मन पर वेग रिफास्था राज ॥

परमात्मा का सेवक बनने के लिए क्या होना चाहिए ? परमात्मा को आप दीनदयाल कहते हैं । आप दीनदयाल के खानाखाद नौकर हैं । दीनदयाल यह कहलाता है जो गरीबों पर दया करे । परमात्मा क, जो गरीब पर दया करता है आप खानाखाद नौकर हैं तो आपमें क्या कछुा होना चाहिए ? परमात्मा को दीन प्यारे लगते हैं और आपको कौन प्यारे लगते हैं ? दीन था ईंग ? दीन प्यारे लगते हों तब तो वह दीनदयाल तुम्हारा और तुम उसके सेवक, अगर ईंग प्यारे लगें तो क्या तुम उसके सेवक-नौकर रह सका सकते हो ? नहीं ।

माता से माया मिनी कर कर सम्भे बात ।

तुलसीदास गरीब की रोद न पूछे बात ।

मित्रो ! परमात्मा को प्रसन्न करना हो, उसके प्रेम जगाना हो तो वह तुम्हारे सामने मूर्तिमान् खड़ा है । उसे अपना लो । दीन से प्रेम लगा कि समझ लो परमात्मा से प्रेम लग गया । और जो दीना का गला काटने में हिचकता न हो वह पर दया करना पाप समझो सो उस परमात्मा को दीन-दयाल कहने का तुम्हें अधिकार नहीं है । ईश्वर से प्रेम बाँधने का उपाय दोनों के प्रति हृदय में व्यापक रखना ही है । उस पर दया का भाव रखो और उनके दुःख को अपना ही दुःख समझो । ऐसा करने पर तुम परमात्मा के खानाखाद सेवक बन सका सकते हो ।

संभव है, आप मेरे कथन के अभिप्राय इसलिये मैं एक दृष्टान्त द्वारा आपको समझा दूँ। किसी हाकिम के सामने मुकद्दमा के न्याय करमे बैठा । बाड़ी कहने लगा—

10

इतने में पड़ला कहता है—मेरा लेना उसने दिला दीजिए। इसकी मत सुनिये। वह मुझ में जो रकम मांगता है, उस पर आप विचार मत कीजिए। आप तो मेरा लेना मुझे दिला दीजिए।

वैश्व कद शक्ति, पास्म ई ता रही
 देना उसे तुमको और कृपा देना ता
 वाला शक्ति मन्त्रा देना ता
 हमी

[illegible]

करेगा । अब सर्वस्व समर्पण करके कहा जाय—प्रभो ! मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है । मुझे तो केवल तेरा प्रेम चाहिए ।

परन हो सकता है—भगवान् तो बीतराग हैं । उन्हें तन, मन और धन की आवश्यकता नहीं है । फिर यह सब उन्हें किस प्रकार समर्पित करना चाहिए ? कैसे उसका जानाआव बनना चाहिए ? इसका समाधान इस प्रकार है—

भगवान् की भक्ति और तन दोनों हैं तो भक्त कहेगा कि भक्ति भी रहे और तन भी रहे, मगर यदि कोई ऐसा समझ जा जाय कि अब या तो भक्ति ही रहे या प्राण ही रहे, तो उस समय किसकी रक्षा की जाय ? भक्ति और प्राण में से किसे बचाया जाय ?

जो प्राणी की परवाह न करके भक्ति की रक्षा करे वही जो तन नष्ट समझता चाहिए । यही भक्त की पहिचान होती है । साधारण लोग कहेंगे—इस भक्ति लेकर क्या करें ? इसमें मन चाहिए । मन को चाहिए ही तो भक्ति करते हैं । मन त्यागना क्या तो भक्ति किस काम-काय में है ? और तन के लिए भी यही बात है । भक्ति जाय तो मने जाय, तन नहीं जाना चाहिए ।

वेच तसपार लकर कामदेव भाषक श्यामदेव ने कहा—

‘महावीर के धर्म का त्याग कर के प्रणमना तेरे दुकड़े-दुकड़े कर दूंगा । ऐसे समय में क्या करना पड़ेगा ?’

‘भरणक ने जो किया वही करना चाहिए ।

‘भरणक ने क्या किया ?

‘तन-मन त्याग दिया ।

तन के टुकड़े-टुकड़े हो जाने पर भी आत्मा को हाथ लगाने की किसी में शक्ति नहीं है। आत्मा कदापि नहीं मर सकता। तन जाता है तो जाय, तन के बदले धर्म है, ऐसी दृढ़ता धारण करने पर ही परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम होगा।

अर्जुन माली प्रतिदिन छह पुरुषों की और एक नारी की हत्या करता था। उसके डर के कारण कोई भी पुरुष भगवान् महावीर के दर्शन करने के लिए जाने का साहस नहीं कर सका। दर्शन और वन्दना करने जाएँ तो कैसे जाएँ। रास्ते में अर्जुन मुद्गर लिये, प्राण लेने को बैठा है। मगर सुदर्शन सेठ सच्चा श्रावक था। वह ऐसे विकट सकट के समय भी, अर्जुन माली के मुद्गर की परवाह न करके भगवान् की वन्दना करने के लिए चल दिया। लोगों ने समझाया, वह नहीं माना। अगर उसे प्राणों का मोह होता तो और लोगों की तरह वह भी क्या घर से निकलता ?

‘नहीं !’

इसी को कहते हैं समर्पण। भगवान् के आगे तन, मन, धन के समस्त को त्याग देना ही समर्पण करना कहलाता है। भक्त के हृदय में ईश्वर का प्रेम है तो वह तन, मन, धन की चिन्ता नहीं करता। वह परमात्म-प्रेम के लिए तन, मन, धन समर्पित करने से तनिक भी नहीं हिचकता।

सुदर्शन ने भगवान् की भक्ति के लिए, परमात्म-प्रेम के लिए अर्जुन माली का भय नहीं किया तो अर्जुन उसका बाल भी बाका कर सका ?

‘नहीं !’

यह तो केवल भक्ति की कसौटी की । यदि आपसे स-
मात्मा से प्रीति है, तो उसकी भक्ति प्रिय है, तब, मन्त्र, मन्त्र
मोह त्यागना पड़ेगा । या तो ईश्वर से प्रेम कर जो वास
बीजों से प्रेम कर जो । एक साथ दोनों से प्रेम नहीं हो सक्ता ।
मन्त्र, मन्त्र और तन को एकत्र करके, उस बीजवाक्य के प्रेम से
मूर्ति हृदय में धारण करके जो पुरुष उसकी भक्ति के लिये
रंगा रहता है, वह भक्त शीघ्र ही अपना कल्याण करेगा ।

आप सुबह से शाम तक कितने बीजे रेतते हैं ! म-
कीड़ों-मकोड़ों में भगवान् का गुणगान करने की शक्ति है !

‘नहीं !’

तबमें परमात्मा को समझने की योग्यता है ?

‘नहीं !’

तो इन कीड़ों-मकोड़ों को देखकर वह विचार कर
चाहिए कि इन बीजों में मैं कई बार जन्मा हूँ और गण-
अनादि काल-अवतार का सम्पूर्ण समय मैं न इसी बीजों
में व्यतीत किया है । मुझे परमात्मा के गुणगाव का प्रेम
नहीं मिला । आज मैं मनुष्य की अवस्था में हूँ और यदि
भजन करने के मन्त्र बीजों-मकोड़ों के द्वारा प्राप्त
करूँगा तो कि-
स्मिति का मि-
थान् क भजन-
और बीजों-
मान-
की

करना चाहिए कि आज यदि भग-
वान् का भजन-
करूँगा तो कब गाऊँगा ? मरी-
या, अन्तर है ? अगर आप पर-
ममें बी-
न भजन-
न भक्ति है ?

छोटे प्राणियों को नष्ट करने में ही आपकी शक्ति की सार्थकता है ? वास्तव में नाश करने वाला बड़ा नहीं कड़लाता ।

सतों और सतियों को भी विचार करना चाहिए कि हम ससार में सद्य से बड़े दर्जे पर हैं । यह बड़प्पन हमें ईश्वर की आराधना करने—आत्मकल्याण करने की प्रतिज्ञा के कारण प्राप्त हुआ है । अतएव हमें ईश्वरभजन करने का यह अवसर नहीं चूकना चाहिए ।

मित्रो ! कीड़ों मकोड़ों में और आपमें जो विशेषता है उस विशेषता से आपने लाभ न उठाया तो आपमें और उनमें अन्तर ही क्या रहा ? विपशो का आनन्द तो कीड़े भी लूटते हैं । मिष्ट पदार्थ वे भी खाते हैं । बल्कि एक दिन मैंने कहा था कि मनुष्य, कीड़ो-मकोड़ों का जूठा खाते हैं । भ्रमर का संधा हुआ फूल सब संधते हैं । मक्खियों का जूठा शहद सब खाते हैं । अधिक क्या कहूँ, आप जो रेशम पहनते हैं वह कीड़ों का ही कलेवर है । कीड़ों के सुन्दर शरीर को नष्ट करके तुम सजे हो । इसे पहन कर गर्व में मत फूलो, बल्कि लज्जित होओ । अपने घर का भी गर्व मत करो । कीड़े ऐसा घर बनाते हैं जो उनकी शक्ति के अनुसार बहुत बड़ा गिना जा सकता है । कीड़ियों को देखो, कैसे बिल बनाती हैं । उनका शरीर देखते हुए उनका घर बड़ा है या तुम्हारे शरीर को देखते हुए तुम्हारी हवेली ? वह भी तुमने दूसरे पुरुषों की सहायता लेकर बनाई है । कीड़ियाँ किसी मनुष्य की सहायता न लेकर पृथ्वी के भीतर से मिट्टी निकालकर चढ़ती और अपना घर बनाती हैं । ऐसी अवस्था में तुम कीड़ों से बड़े कैसे रहे ? जरा-विचार

करो कि यह शरीर सांसारिक मोगों में जगाने के लिए है
अथवा परमात्मा का भजन करने के लिए है ?

मनुष्य-शरीर की सामग्री अगर हम मोगों में लगाई,
चिन्हें कीड़े भी मोगते हैं तो मनुष्य एक बड़े कीड़े के समान ही
है। यही सोचकर खानी कहते हैं कि आज मैं परमात्मा
के गुण गाऊंगा। इसके अतिरिक्त मनुष्य-देह का दूसरा कोई
पक्ष नहीं है। जो खानी है वे इस मनुष्य-शरीर द्वारा बड़ी
सिद्धि प्राप्त करने से कभी नहीं चूकते। कौन ऐसा समझदार
मनुष्य है जो रत्न को दमड़ी के मोल बचकर रत्न का अपमान
करे ? और जहाँ पर्याप्त काम होता हो वहाँ सदा बीहरी रत्न
खर्च करने से भी कभी नहीं चूकेगा।

पूज्य श्री श्रीबालाजी महाराज एक दृष्टान्त दिया करते
थे। वही दृष्टान्त मैं आपको सुनाता हूँ —

किसी मगर से तीन बीहरी व्यापार के करेय से बाहर
निकले। पहले के बीहरी आवि व्यापारी बेहात आवि में
अभय करने निकल आया करते थे। तबनुसार यह बीहरी भी
पृथक्-पृथक् बाहर निकले। एक को दूसरे के निकलने का हाल
माखन नहीं था।

एक घाम में किसी कृष्ण को कपि-काय करते ~~दृश्य~~ ~~दृश्य~~
हीरा मिला। कृष्ण हीरे को पहिचानता तो था नहीं, उसने
एक सुन्दर पत्थर समझ कर बठा लिया। सोचा—अगर पैस
वो पैसे में बिक जायगा तो अच्छा ही है। उसी घाम में एक
वशिष्ठ रत्न था और नमक-कमाल आवि का व्यापार करता
था। कृष्ण हीरा लेकर उसके पास पहुँचा। वह भी हीरे का

परीक्षक नहीं था। फिर भी उसे वह अच्छा लगा। उसकी तराजू में पासग था। हीरा पासग के बराबर हो गया। इस कारण उसने अपनी तराजू में बांध कर पासग मिटा लिया और कृपक को दो पैसे का सौदा उसके बदले दे दिया।

एक जौहरी घूमता-फिरता उसी ग्राम में आया। उसे भूख लगी थी। वह खाने का सामान लेने उस वणिक् की दुकान पर आया। खाने के सामान में वणिक् की दुकान पर भुने चने थे। वणिक् ने जब चने तौलने के लिए तराजू उठाई तो जौहरी को वह हीरा दिखाई दिया। देखते ही वह हीरे की उत्तमता को समझ गया। उसने सोचा—हीरा मूल्यवान् तो है, मगर इसका भेद खोल दिया तो बनिया देगा नहीं, या बहुत मूल्य माँगेगा। अतएव जौहरी ने कहा—तराजू में यह ककर क्यों बाँध रक्खा है सेठजी ?

वणिक्—आ गया, इससे बाँध दिया है।

जौहरी—इसे बेचते हो ?

वणिक्—हम व्यापारी हैं। पैसे मिलें तो थाली की रोटी भी बेच दें। फिर इसकी तो बात ही क्या है !

जौहरी—क्या लोगे ?

वणिक् जानता था कि यह जौहरी है। बिना मतलब ककर क्यों खरीदने लगा ? उसने फिर भी डरते-डरते कहा—सौ रुपये लूँगा।

जौहरी ने सोचा—चीज तो बहुत मूल्यवान् है और माँगता है सौ रुपया। मगर सौ में से भी बचे उत्तना ही लाभ है। यह सोचकर उसने कहा—पचहत्तर रुपये ले लो।

बखिष् ने जौहरी की बात सुनकर सोचा—मैं इसे दो-पार पैसों का समझता था, पर जौहरी की बात से (७२) रु० का पक्का ठहरा। संभव है और भी ब्यादा कीमत का हो। उसने जौहरी से कहा—एक कौड़ी भी कम न लूंगा।

जौहरी ने सोचा—सी रुपया तो माँगता ही है। यहाँ दूसरा कोई इसका चाहक नहीं। जल्दी क्यों करूँ? मान जायगा तो ठीक, नहीं तो इस बीस ब्यादा बेकर ले लूँगा। यह सोच कर उसने कहा—ठीक है, बाटा-सामान दे दो। रोटी बनाकर खा लें। फिर वैसा होगा, देखा जायगा।

जौहरी बहुत खुश था कि आज बाहर निकलना सार्बक हो गया। (१००) रु० में लाख रुपयों की चीज मिल रही है। अब वह अपनी ही है। दूसरा कौन लेगा? यह सोचकर वह मोहन बनाने-खाने में लग गया।

संयोगवश दूसरा जौहरी भी उस बखिष् की दुकान पर पहुँचा। उसने भी जाने-अनजाने के सामान के विषय में पूछ-ताक करते समय उस हीर को देखा और उसकी कीमत पूछी। बखिष् ने सोचा—उससे (१००) रु० माँगे लें, इससे हजार क्यों न कर दें? और उससे एक हजार रुपया कीमत कह दें। पहले जौहरी की तरह इसने भी लोभ में पड़कर भाठ खी करे। बखिष् ने देन से इन्कार कर दिया। इस जौहरी ने भी पहले के समान ही सोच कर रज सेने में बीत की। यह भी मोहन बनाने-खाने में लग गया। बखिष् ने सोचा—अबो (१००) रु० के बक्से ८०) रु० का मात तो पक्का हुआ।

दोनों जौहरी अलग-अलग भोजन बनाने में लग गये । दोनों अपने-अपने मन में प्रसन्न थे । अतः दोनों माल-मसाला उड़ाने में मस्त हो गये ।

इसी बीच तीसरा जौहरी भी वणिक् की दुकान पर जा पहुँचा । उसने भी भोजन-सामग्री के विषय में प्रश्न करके आटा-दाल आदि तुलघाना चाहा । वणिक् ने तराजू उठाई । जौहरी की नजर हीरे पर पड़ी । उसने भी पूछा—इसे बेचते हो ?

वणिक्—बेच भी देंगे ।

जौहरी—क्या लोगे ?

वणिक् ने सोचा—दूसरे से एक हजार माँगें थे । इससे एक बिन्दु और बढ़ाकर क्यों न माँगूं ? और उसने दस हजार मोल बता दिया ।

जौहरी ने सोचा—इस पर किसी का हाथ पड़ गया है, अन्यथा दस हजार माँगने की इसकी हिम्मत नहीं हो सकती थी । इसके अतिरिक्त वणिक् अगर इसकी इतनी कीमत समझता तो इसे तराजू में न बाँध रखता । लेकिन अब इन बातों पर विचार करना व्यर्थ है । जब हमें ६० हजार का लाभ हो रहा है तो यह दस हजार क्यों न पावे ?

जौहरी ने कहा—अच्छा, दस हजार लो और यह ककर मुझे दे दो ।

वणिक् ने सोचा—चीज तो कोई बहुत कीमती है, पर मुह से कह दिया है । अगर बहुत कीमती है तो इसका भाग्य । मुझे तो दो पैसे की तमाखू में मिली है ।

वशिष्ठ ने हीरा तराबू स मोछ कर जौहरी को दे दिया और जौहरी ने दस हजार की मुंजी दे दी। इसके पश्चात् जौहरी ने पूछा—इसे खरीदने के लिए और भी कोई आया या ? वशिष्ठ ने कहा—वो जौहरी पहले आये थे। ब रोटी बनाने-खाने में लगे हैं।

जौहरी ने सोचा—अब यहाँ ठहरना भगवें में बदना है। और उसने बने खरीद कर, जहाँ में डाले और अपने घर को और खाना हो गया।

पड़ला जौहरी भोजन और विमान करके तीसरे घर वशिष्ठ के पास आया। उसने कहा—सौ रुपये तो बहुत होठ हैं। बरा विचार कर लो।

वशिष्ठ—किस चीज का सौ रुपया बहुत है ?

जौहरी—उस कंकर का।

वशिष्ठ—वह कंकर नहीं था। वह तो एक बड़ी चीज थी।

जौहरी—(आश्चर्य से) जी तो क्या अब नहीं है ?

वशिष्ठ—नहीं, वह तो बिक चुकी।

जौहरी—कितने में ?

वशिष्ठ—दस हजार।

जौहरी—सठ

वशिष्ठ—क्यों ?

वणिक्—तो मैं कैसे दूँगा ? दूँगे तो तुम दूँगे ! वह लाख रुपये की है, यह तुम जानते थे, मैं तो नहीं जानता था ! मेरे यहाँ वह दो पैसे में आई और दस हजार में बिकी !

इतने में दूसरा जौहरी चिल्लाता हुआ आया—खबर-दार ! चीज पहले मैंने देखी है, मैं लूँगा ! जौहरी ने कहा—अब क्या लोगे, वह तो पहले ही ले ली गई !

जौहरी बोला—सेठ, तुमको बहुत घाटा हुआ है ! अब तुम मानो और उसे मुझे बेच दो ! हम उस जौहरी पर दावा करके उससे चीज ले लेंगे !

वणिक् ने कहा—ऐसे भूटे काम तुम करो, मैं नहीं करता ! तुम आठ सौ में ले जाते, उसका तो दावा नहीं, और वह दस हजार में ले गया सो उस पर दावा ! मुझसे यह नहीं होगा !

अन्त में दोनों जौहरी पश्चात्ताप करने लगे कि थोड़े-से लोभ में बड़ा लाभ गँवा दिया !

तीसरा जौहरी नीतिमान् था ! उसने उस वणिक् के साथ भाईचारा जोड़ा ! उसने कहा—तुम मेरे सेठ हो और मैं ~~आरम्भ~~ मेरे साथ परायापन न रख कर सदा दुःख से बचोगे !

उक्त शहर के व्यापार से परिचित

भगवान् सभवनाथ की दिया !

नाथ के नाम या परमात्मा कौन प्रवीण है ?

‘तीसरा ।’

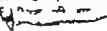
इस कथा का प्रमाण शास्त्र में भी मिलता है । शास्त्र में पाठ आता है—

ज्वा न विधि वाचिषा मूर्ध्नि वेत्तुः निम्नवा ।
एतेषु लङ्घ्ये लङ्घ्य एते मूर्ध्नि वाचिषा ॥
एते मूर्ध्नि पि शरित्ता वाचिषा लङ्घ्य वाचिषा ।
लङ्घ्यारे लङ्घ्या एते एते चम्पे विवाह्य ॥

श्री ४ ७ अं १३ १६ पा

अर्थात् तीन वाचिष व्यापार के लिए निकले । उनमें से दो तो गफ्थत में रह गये और एक बाकी मार गया ।

लेकिन हमें इन व्यापारियों की बात सुन कर अपने विषय में विचार करना चाहिए । हम किस बीहरी का अनु करण करें ?

माइयो ! धर्म हीरा के समान है । हीरे का तो मूल्य हो भी सकता है पर धर्म सर्वथा अमूल्य है । इस अनमोल धर्म-रत्न को खाने-पीने और गुलजरे खाने में मस्त रहकर जो बेते से व्यस्त में पञ्चाशप का ही मागी होमा पड़ता है । पञ्चाशप करने पर भी किमाही बाकी का सुपरना कठिन है । इसलिये विवेक का उपयोग करो । पेरौ-भाराम में धनमोक धर्मियों मत जोधो । धर्म के लिए भी धर्म ध्यान न करके समय खोल मसम में कस्यग्न जान करके भी । गप्पों में पड़ना अव्यर्थरिस्ता है । करने का समय बही है सब मा
 ३ की चीज भी ।

समय भी उन्हें नींद आती है और माला हाथ में पड़ी रह जाती है। भजन करने का यह तरीका नहीं है। भजन ऐसे होता है—

आज म्दारा सभव जिनजीरा,

हित चित से गुण गाथा राज ।

आज मैंने मनुष्य-अवस्था पाई है। मुझे भजन करने का अवसर मिला है। इसलिए मैं संभवनाथ भगवान् का भजन करूँगा। और—

मन वच काय लाय प्रभु सेती,

निश दिन श्वास उथासा ।

सभव जिनजी की मोहिनी मूरत,

हिये निरन्तर ध्यासा राज ॥ आज० ॥

संभवनाथ भगवान् की मोहिनी मूर्ति हृदय में बैठते ही अपूर्व आनन्द की प्राप्ति होगी।

मित्रो ! जो आयु गई सो गई, परन्तु जो रही है उसे तो रक्खो ! मेरा यह सन्देश है कि ईश्वर भजन के आनन्द को छोड़ कर गन्दी बातों में मत पड़ना। यह सही है कि आप गृहस्थी में रहते पाते। अगर गृहस्थी में रहकर भी विकथा छोड़ो और भगवद् भजन में समय लगाओ। इतना करने से भी दुःख से बचोगे।

[ख]

भगवान् संभवनाथ की यह स्तुति है। भगवान् संभवनाथ के नाम या परमात्मा के और नामों से प्रीति होने में

क्या गुण है ? तथा परमात्मा का हित-चित्त से गुणगान किस प्रकार करना चाहिए ? इस विषय पर मैं थोड़ा-सा प्रकारा दाखना चाहता हूँ ।

कई माइनों का कहना है कि परमात्मा को हमने देखा नहीं है, तब उसके गुणों से या उसके गुणगान से हमें अनु राग किस प्रकार हो सकता है ? उनके इस कथन में परमात्मा के प्रति संदेह मौजूद है । इस संदेह के कारण वे परमात्मा का गुणगान करने से उवासीन रहते हैं । किन्तु मित्रों इस प्रकार का सन्देह नहीं है उन्हें भी गुणगान में वैसा तल्लीन नहीं देखते जैसे कि वे कस्मी के गुणगान और आराधन में रहते हैं । वे लोग—

मज कन्वारं मज कन्वारं कन्वारं मज मूयमते ।

इस मन्त्र में जितना चित्त लगाते हैं उतना परमात्मा के भजन में नहीं लगाते । वे कन्वार में अपना हित देखते हैं, इसीलिए उसमें उनका चित्त व्याप्त लगता है । परमात्मा तो दिखाई नहीं देता और उपमा गोल-गोल चमकता हुआ मन्दर आता है । अतः उसमें विशेष प्रीति होती है । किसी ने कहा है—

मज को मेरा पूत सदा कोठ
बहिन नही मेरा भैया ।
पर भी थोड़ा बों बड़े,
सब से बड़ा खेला ॥

मन्त्रज यह है कि उपमा आँखों से दिखाई देता है और उससे होने वाला हित भी प्रत्यक्ष है, इस कारण लोग उससे

प्रीति करते हैं। और परमात्मा दीखता नहीं है, इसीलिए उसके विषय में सदेह करते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं।

यद्यपि इस विषय को सरलता से समझाना और समझना कठिन है, तथापि ध्यान देने से जल्दी समझा भी जा सकता है।

किसी वस्तु को जानने और समझने के लिए अकेला प्रत्यक्ष ही साधन नहीं है। हम लोगों के प्रत्यक्ष प्रमाण से तो बहुत कम, स्थूल, समीपवर्ती पदार्थ ही जाने जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत बड़ी वस्तुराशि ऐसी है जो प्रत्यक्ष से हमें नहीं जान पड़ती। उसकी भी सत्ता है और वह भी प्रमाणसंगत है। उसका दर्शन हमें या तो कारणसंबंध से होता है या कार्य-संबंध से अथवा आगम से। किसी वस्तु का दर्शन कारण-संबंध से होता है और किसी का कार्यसंबंध से। इस विषय को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए:—

आप यमुना के किनारे खड़े हैं। आप जिस जगह खड़े हैं उस जगह से यद्यपि यह नहीं दिखाई देता कि यमुना कहाँ से निकली है और कहाँ तक गई है। आप उसका आदि अन्त नहीं देख पाते। फिर भी उस बीच के भाग को देखकर यह अवश्य विज्ञप्त करते हैं कि जब यमुना का बीच है तो उसका आदि और अन्त भी कहाँ न कहाँ होगा ही। अब विचारना चाहिए कि आपने यमुना के आदि और अन्त को, प्रत्यक्ष न देखने पर भी कैसे समझ लिया ? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य के पास ऐसा भी कोई ज्ञान है जो प्रत्यक्ष से भिन्न है और उस ज्ञान का उपयोग वह सदा किया

करता है। अगर वह ज्ञान, जिसे न्याय शास्त्र में अनुमान और धर्म आदि नामों से कहा गया है, न हो तो लोकम्यबहार एक दिन भी बचना कठिन हो जायगा। फिर क्या कारण है कि लौकिक बातों में लोग जिस ज्ञान का उपयोग करते हैं, उसका धार्मिक बातों में नहीं करते? ईश्वर के विषय में क्यों कहा जाता है कि वह प्रत्यक्ष से दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका अस्तित्व ही नहीं।

अगर परमात्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष से दिखाई नहीं देता तब भी वह अनुमान प्रमाण से और आगम प्रमाण से सिद्ध है। प्रत्यक्ष भी सिर्फ इन्द्रियों से नहीं होता। उसका हाथरा भी बहुत बिराह है। इन्द्रियों से होने वाला प्रत्यक्ष तो सिर्फ लौकिक-म्याबहारिक दृष्टि से प्रत्यक्ष कहा जाता है। असली प्रत्यक्ष वह नहीं है। असली प्रत्यक्ष वह है जो इन्द्रिय या मन के द्वारा न होकर सीधा आत्मा से ही होता है। ऐसा प्रत्यक्ष योगियों को होता है, इसलिए वह योगिप्रत्यक्ष भी कहा जाता है। योगिप्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप को साक्षात् जानता है। अतएव यह कहना कि प्रत्यक्ष से परमात्मा नहीं दिखाई देता, ठीक नहीं है। उस प्रत्यक्ष को पाने के लिए साधना और तपश्चर्या की आवश्यकता है। जो जोरा पुष्पपूर्ण भ्रष्टा के साथ साधना में निरत रहते हैं उनमें ^{पुष्पपूर्ण} शक्ति पैदा हो जाती है। उनके आत्मा के बन्धन कट जाते हैं ^{दे परमात्मा}। परमात्मा के स्वरूप को देखते ही नहीं, स्वर्ग भी कमरा परमात्मा बन जाते हैं। यह अमिषम सिद्धि है। इसका आरम्भ परमात्मा के प्रति भ्रष्टा और प्रीति से होता है। भ्रष्टा और प्रीति को उत्पन्न करने के लिए अगच्छा का नाम-स्मरण सर्व प्रथम उपयोगी होता है।

मित्रो ! परमात्मा के नाम-स्मरण में और ध्यान में अपूर्व शक्ति है । उसकी महिमा का बखान करना मेरे लिए संभव नहीं है । बड़े-बड़े महात्मा, सत और पण्डित भी हार मानते हैं । परमात्मा के ध्यान और स्मरण से अत्यन्त कठोर कर्मों का भी विनाश हो जाता है । आपके कल्याण का सरल से सरल कोई मार्ग अगर है तो यही है । अगर आपके चित्त में अपना कल्याण करने की इच्छा जागी हो तो आप इस उपाय का सहारा लीजिए । निस्संदेह आपका कल्याण होगा ।

तुम्हारा आह्वान
मिलते रहा करो ।

धीरे-धीरे उसने वणिग
करके उसे अच्छा व्यापार कर
मित्रो ! इन जौहरियों में

४-श्री अमिनन्दन स्वामी

प्रार्थना ।

श्री अमिनन्दन पुण्डितजीवर, कन्द पूज्य योगी ।
आता पूरी भिन्ना कृते आपे सुख आपेमयी ॥१॥

'शंकर' राव शिवराज' राखी ऐसी आत्मदातनी ।
भग्न भिन्ना साहज सीधी तू ही मात न तातनी ॥२॥

कदम्ब के बरें शंकर की कदम्ब मरें सुरासी ।
मज्जति सर्व समा कद सुमरें तू सुमरें अमिनन्दनी ॥३॥

देव जग हूँ पापें कबिणी तो इस मय की दुखनी ।
तो दुखें इन मय परमम मे कही न आये दुखनी ॥४॥

कदपि इन्द्र गेहेर भिन्ना कदपि करत भिन्नासी ।
तू एकदम गेहेर इन्द्र की कदम्बदात जगत्तनी ॥५॥

कद लज आवात्मन न कृते, लज लज ए अरदासी ।
कम्पति सहित कल कम्पित सुख पावें इन्द्र भिन्नासी ॥६॥

कदम्ब कदम्ब भिन्ना भिन्ना सीधी
आम 'कदम्ब' की आम तो इसका इन्द्र उदारनी ।
ये मज्जति बार उदारनी ॥७॥

[क]

श्री अभिनन्दन दु ग निकंदन,
वदन पूजन जोग जी ॥

प्राणी का स्वभाव है कि वह अपने लिए मग्न कुछ करता है। लोक कहते हैं, अमुक आदमी अमुक का काम करता है, पर जरा गहराई से सोचें तो प्रकट होगा कि सब अपने-अपने काम में लगे हैं। कोई किसी दूसरे के काम में नहीं लगा है। जिस पदार्थ का जो स्वभाव या गुण है, उसके अनुसार वह वर्त रहा है और हमारे लोग उससे भले लाभ उठा ले। उसी वर्तना के द्वारा हम बहुत-से पदार्थों को जानते हैं।

प्रकाश और उष्णता देने के कारण हम सूर्य को सूर्य मानते हैं। जल अगर प्यास न बुझावे तो उसे जल कौन कहे ? पवन श्वास न दे तो वह पवन ही क्या ? तात्पर्य यह है कि प्रत्येक अपने-अपने काम में लगा है। जिस परमात्मा के हम गीत गाते हैं उसमें यदि दूसरे के दुःख को हरण करने की अलौकिक शक्ति न होती तो उसे भी कोई परमात्मा न कहता। इस गुण का जिसमें अभाव है वह परमात्मा नहीं कहलाता।

हम अपनी आत्मा को सुखी बनाने के लिए परमात्मा को-मार्जित-पूजते हैं। अपनी आत्मा के सुख के लिए उसे मानना पड़ता है। प्यासा पुरुष पानी से रुठ कर बैठ जाय, भूखा आदमी भोजन पर कुपित होकर बैठ जाय, जो आँधरे में है वह अगर प्रकाश से रुठ जाय तो इसमें हानि किसकी ? रुठने वाला हानि उठाएगा या जिनसे रुठा है वे पदार्थ हानि उठावेंगे ?

‘रूठने वाला ।’

इसी तरह हम परमात्मा से रूठ कर बैठ रहे, उससे प्रीति न करें तो हममें परमात्मा की कुछ हानि नहीं है, बल्कि हमारी ही हानि है। आधि व्याधि रोग दुःख आदि से घिरा हुआ मनुष्य अगर उस दुःख हरने वाले को याद न करे, परमात्मा उसे न सुझावे तो समझना चाहिए कि उसका दुर्भाग्य है।

लोग अपने भाग्य को इसी में अच्छा समझते हैं कि उन्हें भोजन, पानी, प्रकाश और बैठ आदि यथासमय मिल जाते हैं। वे इन छोटी-छोटी बातों से अपना सर्वभाग्य समझ लेते हैं। इसी तरह भक्त लोग ईश्वरभक्ति में सुख मानते हैं। उसके मिल जाने पर अपने भाग्य को सर्वभाग्य समझते हैं। वे कहते हैं—

श्री अमिन्मदन दुःखनिवन्धन वंस पूजन योग जी,
आसा पूरी किया पूरी आयो सुख आरोग जी।

हे अमिन्मदन तू दुःख का नाश करने वाला है इसी लिए तू बंद्गीब और पूजनीय है।

लोग आज सब तरह से दुःखी हैं परन्तु भगवान् से जिनमें दुःखों का नाश करने का गुण है विमुक्त रहते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं देखा जाता कि प्यास लगने पर मनुष्य पानी के पास न जाते हों और उसकी इच्छा न करते हों बल्कि पानी के पास जाते हैं और पानी की इच्छा करते हैं, परन्तु दुःख में पड़े हुए भी भगवान् की इच्छा करने वाले बहुत कम हैं।

लोग दुःख में पड़े हुए हैं, फिर भी भगवान् से विमुख हैं। इसका कारण क्या है ? इस कारण पर विचार करोगे तो परमात्मा से प्रेम-सम्बन्ध स्थापित होगा। परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है ? और दुःख कैसे पैदा होते तथा कैसे नष्ट होते हैं ? यह जान लेते तो परमात्मा से विमुख न होते। किन्तु दुःख क्या है, दुःख का रूप क्या है, यह नहीं जानते और इसी कारण परमात्मा से विमुख हो रहे हैं।

दाद रोग वाले दाद को खुजलाते हैं। क्या उससे आराम मिलता है ?

‘नहीं।’

फिर भी क्या लोग खाज को खुजलाते नहीं हैं ? ऐसे ही अज्ञानी सुख और दुःख की अज्ञानता के कारण परमात्मा से भेट नहीं करता और उससे विमुख रहता है। जो सुख और दुःख को समझ लेगा, वह परमात्मा से भेट किये बिना कदापि न रुकेगा।

सुख और दुःख वास्तव में क्या चीज है ? लोग मानते हैं कि इच्छित वस्तु का मिलना सुख और न मिलना दुःख है। परन्तु मनमानी चीज मिल जाना सुख कैसे है ? उसी चीज से एक सुख मानता है और दूसरा दुःख मानता है, फिर वह चीज सुखदायक कैसे हुई ? सोने के आभूषण पहनने वाली को पीतल के आभूषण दो तो वह प्रसन्न होगी ?

‘नहीं।’

और जिसे पीतल के भी आभूषण न मिलते हों, उसे पीतल के आभूषण दो तो वह प्रसन्न होकर पहनेगी और सुख

मानेगी । वास्तव में ससार की इन सामान्य वस्तुओं में सुख और दुःख अज्ञान से पैदा होते हैं । इनका मिश्रण सच्चा सुख नहीं है ।

कुत्ता सूखी इड़ी बजात समय, अपनी दाढ़ से निकलने वाले खून को चाट कर मुरा होता है । वह समझता है कि संसार में इससे बढ़ कर कोई चीज ही नहीं है । पर आप सूखी इड़ी बजाते बेशक उसे बिचारेंगे । इसका कारण क्या है ? कुत्ता उसमें अपूर्व आनन्द मान रहा है और आप उसे विचारते क्यों हैं ? इसका कारण यही है कि उस कुत्ते को ज्ञान नहीं है और आपके ज्ञान है । ऐसा ही अन्तर आपमें और जानियों में है । आप ससार की वस्तुओं में सुख मानते हैं और जानी उन्हें नीरस, अनित्य और दुःख का कारण समझ कर छोड़ देते हैं । तुम्हारा सुख जानियों की दृष्टि में दुःख है । आप जब तक इन सांसारिक दुःखों को—दिन्हें आप सुख समझते हैं—सुख मानते रहेंगे जब तक असली सुख को न पा सकेंगे ।

किसी ने भीरा बाई से कहा—तुम्हें राखी सरीखे पति, राज्य का मुल बेमय आवि मिला है, फिर भी तुम उदासीन होकर साध्वी जैसी फिरती हो और ससार की कीमत नहीं समझती । इसमें तुम्हें क्या आनन्द मिलता है ?—

भीरा ने उत्तर दिया—

संसारिणी सुख पायी परणी मे रंजनी पायी
तेज के तिर जिये रे मोहन प्यारा ।
सुखदानी माया शानी रे मोहन प्यारा ।

मैंने ससार के सुखों की जाँच करली। वह सच्चे नहीं निकले ! इन सुखों में मुझे सत्यता नजर ही नहीं आई। यह सुख झूठे हैं। मैं इन झूठे सुखों से प्रीति कैसे करूँ ? इसीलिए मैंने परमात्मा से प्रीति की। विवाह का सुख सच्चा सुख नहीं है। मैं स्वामी की दासी बनूँ, उनकी सेवा करूँ और ब्याह कर रडापा भुगतूँ। ऐसे कच्चे सुख में क्यों पड़ूँ।

मित्रो ! मीरा की इस बात पर आप यदि व्यापक दृष्टि से विचार करें तो आपको मालूम होगा कि संसार के सब सुख, सुख नहीं, अपितु दुःख हैं। जिन वस्तुओं से आप प्रेम करते हैं वे वस्तुएँ आपसे तो प्रेम करती ही नहीं, फिर आपके प्रेम करने से क्या लाभ ? आपने सोने के कड़े से प्रेम किया। उसे पहन कर गर्व अनुभव किया, परन्तु वह कड़ा भी आप से प्रेम करता है ?

‘नहीं !’

फिर तुम कैसे कच्चे आदमी हो कि उस कड़े से प्रेम करते हो और उस पर अभिमान भी करते हो ?

उस कड़े को आपके सिर पर ही कोई दे मारे ता क्या वह सुख देगा ? चोर चुरा ले जाय तो क्या वह जाने से इकार कर देगा ? आपको रोना पड़ेगा ? फिर पहले ही क्यों नहीं विचार किया कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ, वह मुझसे प्रेम ही नहीं करता। अगर प्रेम करता तो क्यों मेरा साथ छोड़ता ! भाइयो, यह प्रेम मोह है, अज्ञान है।

[इसी प्रकार ससार की और-और वस्तुओं की परीक्षा कर देखो। सब में ऐसी ही बात मिलेगी।]

आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं। मर्रा इसी की ओर कर देखो कि यह आपको स्वीकार करता है या नहीं। कोई भी मनुष्य अपने बाक सफेद हुए देखना चाहता है ?

‘नहीं।’

सभी यह चाहते हैं कि मेरे बाक कासे ही रहें। पर वे कासे नहीं रहते सफेद हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में यह शरीर किसका रहा—आपका या पुद्गलों का ?

‘पुद्गलों का।’

यह अपना कहना नहीं मानता और अपने इसका कहना माने, यह कितना अज्ञान है। इस अज्ञान में जित्त होकर लोग दुःखों को सुख समझते हैं। इस अज्ञान के मिट जाने पर ही समझ में आ सकता है कि दुःख क्या है और सुख क्या है।

मित्रो ! यह संसारी सुख कहता है। इसके पीछे में पकना छिपित नहीं है। इस सुख के प्रेम में पकना सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम तो परमात्मप्रेम ही है जो कल्याणकारी है। परमात्मा से प्रेम करना ही सच्चा सुख है। परमात्मा के प्रति साधु होकर ही प्रेम किया जा सकता है और गृहस्थावस्था में नहीं किया जा सकता ऐसा समझना भूल है। गृहस्थ भी अगर इतना समझ ले कि वह वस्तु, जो हम से प्रेम नहीं करती, वास्तव में हमारी नहीं है तो वह दुःख से बच सकेगा।

सोने का कड़ा अगर चुरा खंगया तो उसमें दुःख क्यों माना जाय ? वह हमारा नहीं था। हमारे न होने का प्रमाण यही है कि चोर उसे ले गया। जो वास्तव में हमारा

है उसे चोर या और कोई ले ही कैसे सकता है ? कड़ा सुख के लिए पहना था, फिर उसके निमित्त से दुःख क्यों मनाया जाय ?

इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के सवध में अगर अनित्यता और अन्यता का विचार किया जाय तो दुःख नहीं होगा । ऐसा समझने वाले मौत को भी मंगलरूप समझते हैं । वे मौत से किंचित् भी भय नहीं करते ।

जिस वस्तु से सुख लिया है, उस वस्तु के लिए अन्तरात्मा में क्लेश होने से कर्म-बन्धन होता है । ज्ञानी पुरुष उस वस्तु की अनित्यता समझ लेते हैं, अतः उन्हें न तो दुःख होता है और न कर्मबन्धन ही होता है ।

दुःख किस प्रकार जीता जा सकता है ? यह बात समझने के लिए एक दृष्टान्त लीजिए—

किसी पेड़ की एक डाल पर एक पक्षी और एक बन्दर बैठा है । यह दोनों एक ही झाड़ के घासी लगते हैं, परन्तु भारीक नजर से देखो तो दोनों के बैठने में अन्तर है । बन्दर पेड़ के बल पर बैठा है और पक्षी अपने पंखों के बल पर बैठा है । अगर पेड़ या उसकी वह डाल टूट कर गिर पड़े तो कष्ट बन्दर को ही होगा । चोट बन्दर को ही लगेगी । पक्षी तो उड़ जायगा ।

हम अगर पक्षी की तरह रहें तो हमारा कल्याण है—
अकल्याण नहीं । ससार-डाल यदि टूट कर गिर जाय तो हम नीचे न गिरें ऐसा प्रबन्ध कर लेना चाहिए । ज्ञानियों की यही

तो बिरोधता है कि वे इस प्रकार का प्रवचन पहले ही कर लेते हैं। जो ऐसा नहीं करते, संसार सदैव उनके लिए दुःखदायी रहता है।

संसार की वस्तुएँ दुःखदायी न हों तो, इसके लिए क्या करना चाहिए ?

श्री अमिनम्बन बुद्धिमन्वन कण्ठ पूजन बीगयी ।
आत्मा पूरी भिन्ना बूरी आगे सुख आयेम्बी ॥

भगवान् अमिनम्बन की शरण में जान से—उनकी भक्ति में तल्लीन रहने से आत्मा दुःख में नहीं पड़गा। आप लोग आज मौज-मजे में डूब कर इस बात को भूल रहे हैं, परन्तु जिस दिन संसार की डाक टूटेगी उस दिन सबको पश्चात्ताप करने पर भी आप कुछ न कर सकेंगे।

आप सरी बातों की मत्तीमांति समझ जाएँ, इसीलिए यह उदाहरण दिये हैं। महापुरुषों के चरित्र भी इसी के लिए हैं।

[क]

प्राणी मात्र सुख की ही अभिलाषा करता है। दुःख कोई नहीं चाहता। सुख की प्राप्ति के लिए सब प्राणी-मनुष्य-प्यारे प्रयत्न करते हैं परन्तु कन सबको यह ज्ञान नहीं है कि मनुष्य सुख की कुझी क्या है ? अर्थात् सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जिसके मिलने पर दुःख न हो। इसी अज्ञान के कारण अधिकांश प्राणी सुख कल्पित होठ हुए भी दुःख में भागी हो रहे हैं।

ठंडी बरसाती हवा चलने परं कीड़े-मकोड़े अपने-अपने स्थानों से बाहर निकल कर ऐसी जगह घूमने लगते हैं, जहाँ गाड़ी, तागे आदि का आवागमन होता रहता है। यह कीड़े-मकोड़े बाहर तो सुख के लिए निकले थे, परन्तु ज्ञान न होने से सुख की वह चाह घोर दुःख का कारण बन जाती है और उन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। इसी प्रकार ज्ञानहीन मनुष्य सुख के लिए उद्योग करता है, पर वह उद्योग दुःख का हेतु सिद्ध होता है। जिस वस्तु में सुख समझ कर उससे मोह करते हैं, वही दुःखदायी हो जाती है। इसका कारण मनुष्य का अज्ञान ही है। अज्ञान के ही प्रताप से सुख चाहने और सुख के लिए प्रयत्न करने पर भी दुःख ही पल्ले पड़ता है।

कीड़े-मकोड़े तो अज्ञान हैं ही, परन्तु जो समझदार कहलाते हैं उनमें भी अज्ञान मौजूद है। यह समझ लीजिए। जिसको सादा अन्न भी नहीं पचता, वह मिष्ठान्न क्यों खाता है?

‘अज्ञान से ।’

मिष्ठान्न खाया जाता है सुख के लिए, मगर अज्ञान के कारण ही मिष्ठान्न दुःखदायी हो जाता है। मनुष्य कहता है—क्या करूँ, पचता नहीं। वह पहले क्यों नहीं सोचता कि जब पचता नही तो खाऊँ क्यों ?

आपके जीवन में रात-दिन यह खेल होते हैं, पर अज्ञान के वश आप लोग इन पर विचार नहीं करते। अगर खाने और खेलने में ध्यान रक्खा जाय तो दुःख पास फटकने भी पाय !

इस प्रकार की तरकारी चटनी, आचार, पापड़ आदि किस लिए बनवाये जाते हैं ? इसीलिए तो कि बिना भूख में इनके सहारे भोजन खाया जाय । जिसे भूख लगने पर ही खाना है उसे इन चीजों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती । भूख में तो खूब सूखी रोटी भी आनन्द ही देगी ।

खाने में ही नहीं पहनने ओढ़ने तथा गहने आदि में भी देखते हो कि कितना पुस्त है, परन्तु सुख की अभिलाषा से मोह के बराबर कहीं को अपनाते जाते हो ।

जो पुरुष विषय को चिस्लुठ करके किसी काम को किये जाता है वह चाहे साधु हो या गृहस्थ वह अज्ञानी ही कह लायगा । यह अज्ञान पाप से पैदा होता है और उस पाप का काटने का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाती है—

ॐ अभिनन्दन तु अभिपूज्य

कन्दन पूज्य जीव भी ।

इसके पश्चात् आहा जाता है—

आसा पूरी किन्ता पूरी

आमी तुम आशीष भी ।

अब हमारे हृदय में यह है कि हमारा पुण्य नष्ट होना ही चाहिये, तब हमको भगवान् अभिनन्दन की शरण सना लभित है । उनकी शरण में जान स सब चिन्ताओं का मारा होकर आशाएँ पूरी होगी और कमी नष्ट न होना वासा सुख प्राप्त होगा । इन भगवान् को तु-अभिपूज्य कह है—अर्चना

दुःखों का नाश करने वाले हैं। भगवान् दूसरों का दुःख नष्ट करते हैं, इसी से वह वन्दनीय हैं और पूजनीय हैं।

लोग सूर्य को वन्दनीय और पूजनीय इसलिए मानते हैं कि वह अधिकार का नाश करके आँखों को ज्योति देता है। मगर सूर्य के उपकार की व्याख्या इतनी ही नहीं है, बल्कि संसार के संचालन के लिए प्रकाश वही देता है। उसी के प्रताप से अन्न पकता है, जल बरसता है और फल-फूल उत्पन्न होते हैं। अपने शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है वह सूर्य की ही गर्मी से। अपने जो शब्द सुनते हैं सो सूर्य के ही प्रताप से। यदि सूर्य वायु को गर्म न करे तो शब्द वहीं जाड़े में ठिठुर जाय—दूर तक पहुँचे ही नहीं। मतलब यह है कि जड़ पदार्थों का खेल सूर्य पर निर्भर है। ऐसी अवस्था में अगर कोई सूर्य को वन्दनीय मानता है तो क्या वह सूर्य पर ऐह-सान करता है ?

‘नहीं ।’

इस चिदानन्द ने अनन्त सूर्यों का प्रकाश पाया है परन्तु इसके आन्तरिक कर्म नहीं कटे। इससे सिद्ध होता है कि द्रव्य के प्रताप से व्यावहारिक कार्य हुए, आन्तरिक कार्य नहीं हुए। यह चिदानन्द सूर्य-विमान में भी उत्पन्न हो आया, फिर भी इसका निस्तार नहीं हुआ। इसलिए अब भावसूर्य भगवान् अरिहन्त को देख। यह भगवान् अरिहन्त सूर्य की भांति, किन्तु आन्तरिक दुःख का नाश करने वाला है। इसलिए मेरा वन्दनीय और पूजनीय वही है।

प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान् आकर दुःखों का नाश तो करते नहीं, फिर उनकी प्रार्थना करने से क्या लाभ

है ? वह तो पीतराग हैं । उन्हें दूसरे के दुःख दूर करने और न करने से क्या मतलब ? इस प्रश्न का भी समाधान करना उचित है ।

सूर्य अपने तेज से प्रकाशमान होता है । वह किसी को काम में लगाता है ? अर्थात् क्या वह यह कहता है कि तू यह काम कर ?

‘सही ।’

सूर्य सब को काम में लगावे तो कोई गरीब रहे ?

‘सही ।’

यद्यपि सूर्य के निमित्त से वस्त्र-भोजन-सामग्री आदि की उत्पत्ति होती है फिर भी अगर कोई कहने लगे कि जब सूर्य सब काम करता है तो मैं क्यों करूँ ? तो समझना कि ऐसा कहना बाका मूल है । उसने सूर्य की असक्षियता ही नहीं समझी । सूर्य तो तटस्थ रहकर प्रकाश कर देता है और उसका प्रकाश होने पर सब अपने-अपने काम में लग जाते हैं ।

इस प्रकार काम तो सब अपने ही करते हैं, परन्तु करते तो सूर्य के प्रकाश से ही हैं न ?

‘हाँ ।’

तो यह तात्पर्य निकलता कि सूर्य निमित्त है और उपादान कारण दूसरे-दूसरे हैं । सूर्य रूप निमित्त के बिना ये काम नहीं हो सकते । संभव है, इतना कहने पर भी आप न समझे हो । इसलिए और सरल करके समझाता हूँ ।

आप कलम से लिखते हैं। बताइए कर्त्ता आप हैं या कलम ? आप कहेंगे, कि कर्त्ता हम हैं और निमित्त कलम है। परन्तु दीपावली के दिन कलम की पूजा क्यों करते हैं ? कलम बनाई है तुमने, और लिखते भी हो तुम्हीं, फिर पूजा करते हो कलम की। इसका क्या कारण है ?

‘वह सहायता देती है।’

इसी तरह परमात्मा काम नहीं कराता। वह तो तटस्थ है, मगर उसी की बताई हुई क्रिया से ही काम होता है। इससे सूर्य की महिमा सूर्यभक्तों ने गाई है और परमात्मा की महिमा परमात्मा के भक्तों ने गाई है।

जिस तरह अक्षर लिखने में कलम सहायक होती है, उसी तरह यदि परमात्मा मोहादि का नाश करने में सहायक न हो तो कभी काम नहीं हो सकता अर्थात् सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

आप जो अक्षर लिखते हैं, वह दूसरों के देख कर ही लिखते हैं। किसी शिक्षक ने आपको सिखाने के लिए अक्षर पट्टी पर लिख कर बतलाये होंगे। उन्हीं को देखकर आपने दूसरे अक्षर लिखे होंगे। यह सत्य है न ?

‘जी हाँ।’

उन अक्षरों ने आपसे कहा था कि ‘आप हमको देख कर लिखें ?’

‘नहीं।’

चिं भी उनका उत्कार मान्य हो ?

‘हां’

यह ही यदि पूर्वकालीन महात्मा अछिन्त यह पर न
पूँजन हो उनके साथ बात किन्ना आकर को देखन ? आज
हम लोग तो कुछ मनकाय करन हैं वह पूर्वकाल के महात्माओं
क हा प्रकार से कर रहे हैं इसलिए उनका उत्कार मानना
चाहिए। यह उत्कार मानकर ही भक्त लोगो न कहा है—

श्री अमिनम्ब कुचनिकम्ब,
बंजन पूजन दीय श्री ।

ह महाबन अमिनम्बन ! तू तुम्हो का तारा करन बाला
है। हम कारण बन्धीय और पूजनीय हैं। हमके बाद—

आमा पूरी किन्ना श्री
आरी पुन आरीय श्री ।

मैं आपसी शरण आया हूँ। दूसरों की शरण में गया
था तो उन्होंने कलटा संसार में डाल दिया। हम सहायक के
बिना आत्मा नहीं बढ़ती और मुझको जो सहायक मिले थे
वे अशुभ थे। उनसे सहायता लेने पर पापानुबन्धी पुण्य मिलता
है जो मोक्ष मुक्त और फिर कुछ देता है। आपकी सहायता
ने पुण्यानुबन्धी पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे आत्मा बढ़
कर फिर गिरती नहीं है।

मुखाह्वयकार का सही सहायता मिल जाने से कोई कस
न उठाना पड़ा और धीरे-धीरे मोक्ष भी मिल गया। इसलिए

मैं सब जंजाल छोड़कर तेरी शरण में आया हूँ। तुझ में राग-द्वेष नहीं है। रागी से राग करने पर आत्मा मोह में डूबकर कर्मबन्ध करता है और विरागी अर्थात् तुझ परमात्मा से राग करने पर आत्मा कल्याण करके परमात्मदशा को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मैं तेरी शरण में आया हूँ।

मित्रो ! नाम तो परमात्मा का लिया है, परन्तु परमात्मा से प्रेम करो या परमात्मा के आदेशानुसार प्राणी मात्र से प्रेम करो, बराबर है। जैसे राजा की सहायता करना राज्य की सहायता करना है और राज्य की सहायता करना राजा की सहायता है। इसे समझने के लिए उदाहरण लीजिए:—

एक सेठ का लड़का कूँए में डूब रहा है। किसी दयालु ने उस डूबते हुए लड़के को बचा लिया। ऐसी दशा में सेठ उस बचाने वाले पर खुश होगा या नहीं ?

‘होना ।’

इसी प्रकार परमात्मा सब का माता-पिता है। तुम परमात्मा की सेवा करना चाहते हो तो उसकी सन्तान पर कृपा रक्खो, उनपर दया करो। चाहे राग से ही सेवा करो, परन्तु वही पुण्य बधेगा जो अरिहन्त की सेवा करने पर बधता है।

कई लोग कहते हैं—परमात्मा कहाँ है ? उनको समझाना चाहिए कि ससार के सब जीव स्वभावतः परमात्मा ही हैं। सुवर्मा स्वामी कहते हैं—

दायादा सिद्ध भगवन्दादा
 सन्नेमु वा दण्डार्जुनं वदति ।
 तमेव वा दण्डार्जुनं वदति
 सीतामते सन्नेमु वा दण्डार्जुनं ॥

दादापुत्र भगवान् महावीर न मुझे समझाया है कि प्राणियों को भगवान् का पात्र समझो, तो मुझे तुम्हारे समीप ही है। और भगवान् प्राणियों को भगवान् देने वाले के समीप ही परमात्मा है।

मित्रो ! दण्डार्जुन का पात्र कौन है—रोगी वा निरोगी ?

‘रोगी !’

किन्तिनक किसे दण्डार्जुन देता है ?

रोगी को ।’

अगर कोई किन्तिनक रोगी को दण्डार्जुन न दे तो उसे आप क्या कहेंगे ?

‘मूर्ख !’

इसी आधार पर समझो कि भगवान् ने सब जानों में भगवान् को उत्तम बतलाया है परन्तु भगवान् का पात्र कौन है ? भगवान् उसी को दिया था सकता है जो सब पाया हुआ हो भगवान् के हुक्म से पीड़ित हो। किसे भगवान् ही नहीं है उसे भगवान् देने की क्या आवश्यकता है ?

लेकिन आपको तो यह समझाया जाता है कि किसी का हुक्म बुर करोगे तो कर्मबन्ध हो जायगा। कहाँ तो भगवान् का उपदेश और कहाँ तेरापणियों का कथन ! तेरापणियों का कहना है कि भगवान् न उपजाया, बस यही भगवान् है।

इनसे पूछना चाहिए कि भय न उपजाना अभयदान है तो जिसको भय हुआ है, उसका भय मिटा देना क्या भयदान हुआ ? मित्रो ! जो अभयदान का पात्र हो उसको अभय-
दो ! अभयदान का पात्र भयग्रस्त जीव ही है ।

भयभीत प्राणी को अभयदान देने की आज्ञा जैनशास्त्र में तो है ही, पुराणों ने भी अभयदान की महिमा गाई है । महा-
भारत में कहा है:—

एकत काञ्चनो मेरु , कृत्स्ना चैव वसुन्धरा ।

एकस्य जीवितं दद्यान् च तुल्यं कदाचन ॥

अर्थात्—हे युधिष्ठिर ! एक ओर कञ्चन क्रा मेरु और
रत्नमय पृथ्वी का दान करो और दूसरी ओर भयभीत को
अभयदान दो । इन दोनों में अभयदान ही श्रेष्ठ दान है ।

[ग]

मैं प्रतिदिन प्रार्थना के विषय में कुछ कहता हूँ । प्रार्थना
करना और प्रार्थना के विषय में अपने भावों को प्रकट करना
मेरे लिए यह बहुत प्रिय कार्य है । इसलिए आज भी कुछ
कहता हूँ ।

ससार में जितने भी आस्तिक धर्म के अनुयायी हैं, किसी
न किसी रूप में वे परमात्मा की प्रार्थना अवश्य करते हैं । परन्तु
सच्ची प्रार्थना का रूप कैसा है, इस सवध में कहने की इच्छा है ।

शास्त्र में कहा है कि ससार में चार प्रकार के प्रार्थना
करने वाले हैं—(१) आर्त्त (२) जिज्ञासु (३) अर्थार्थी और
(४) भ्रान्ति ।

आत्मा लोग कबल दुःख मिटान के लिए प्रार्थना करते हैं। सिर दुःख रहा है तो, हृ परमात्मा, सिर का बंद मिटा दे। पेट दुःखता है तो, हृ भगवन् ! पेट अष्टा कर दे। अर्थात् ऐसे लोग पिन्ता और दुःख के समय परमात्मा का नाम लेते हैं। इस संघर्ष में एक परम्परा-सी पड़ गई है —

वही वृत्त भाव है वर में ।

अर्थात्—प्रभो ! दुःख आ पड़ने पर तू याद आता है। कड़ने का तात्पर्य यह है कि आत्मा लोग दुःख से पीड़ित होने पर दुःख को दूर करने के लिए परमात्मा का स्मरण करते हैं।

दुःख की सीमा भी मिराही निराही है। बड़े को बड़ा और छोटे को छोटा दुःख होता है। बालकपन में मूल का दुःख होता है जो माँ के स्नान बेन पर मिट जाता है। वही बालक जब बड़ा होता है और जाहों की सम्पत्ति का स्वामी बनता है उस समय आहार की मूल के दुःख के बदले उसका दुःख और ही प्रकार का होता है। तब उसे मात-बहारे आदि की महीन मूल लगती है। उस समय वह मात बहारे का इच्छुक होकर पुत्र की आदि की अभिलाषा से परमात्मा की प्रार्थना करता है। यह अर्थात् ही है, ज्ञानी नहीं। हमने परमात्मा की सत्ता को नहीं पहचाना।

मुमुक्षु लोग आर्त्ति (पीड़ा) को नष्ट करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना नहीं करते वरन् व आर्त्ति के कारण का नाश करने के लिए परमात्मा का भजन करते हैं। वे यह देखते हैं कि दुःख का बीज कहाँ है ? वं दुःख से डरते नहीं दुःख जाहे जितना हो परन्तु वे दुःख का अङ्कुर मष्ट करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं।

जैसे एक चोर चाहता है कि मैं जेल न भेजा जाऊँ । दूसरा चोर कहता है कि मैंने चोरी की है, इसलिए जेल जाने में हर्ज नहीं । मगर मैं चाहता हूँ कि जेल जाने का कारण—चोरी करने की टेव-नष्ट हो जाय । इसी प्रकार मुमुक्षु पुरुष पाप से छूटने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, दुःख से छूटने के लिए नहीं । उनका कहना है कि दुःख तो अनेक बार मिटा और उससे तात्कालिक लाभ भी मिला, परन्तु दुःख के कारण नष्ट न होने से वह लाभ स्थायी नहीं हुआ । अब अगर तात्कालिक लाभ ही चाहिए तो उसके लिए परमात्मा से याचना करने की क्या आवश्यकता है ? ऐसा लाभ तो औरों से भी मिल सकता है । ईश्वर से तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे दुःख के कारणों का ही समूल नाश हो जाय ।

अर्थार्थी, परमात्मा को किसी मतलब से याद करते हैं, परमात्मा को अपनी आवश्यकताएँ पूर्ण करने वाला मानकर उसकी भक्ति करते हैं । मतलब न हो तो उसे याद न करें । इस लिए उन्हें सकट के समय ही परमात्मा की याद आती है । उनका यह परमात्म-स्मरण भी श्रेष्ठ नहीं है ।

हाँ, ज्ञानी जो प्रार्थना करता है वह अकथनीय है । उसका वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है । आगम कहता है—

तत्रका तत्त्व न विज्जइ,

तथा—

यत्र वाचो निवर्तन्ते ।

जिम स्थान पर जाकर बाण्णी सहित मन लौट पड़ा उसका दिग्दर्शन ला कराया जा सकता है परन्तु उस स्थान पर पहुँचने वाला ही उस वस्तु का भली भाँति जानता है। गंगा गुह के स्वाद को क्या बतलाएगा ? गुह मीठा तो उसे लगता है परन्तु उस मिठास का वर्णन करने की शक्ति उसमें नहीं है। फिर भी जैसे गंगा गुह जाकर उसका स्वाद प्रकट करने के लिए गुह मटकाता है वही प्रकार मैं भी इस विषय में कुछ कहने को बंठा रहता हूँ।

ज्ञानी कहत है—आत्मा और परमात्मा में भेद ही नहीं है। मैं किससे क्या माँगूँ ?

तु तो मनु मनु भी तू है,

हीन—कल्पना मयी ।

तुम केवल आनन्द निवचन,

परमार्थ बड़ मयी ।

रे दुकली जीवा ! भय के रे भिन्न दृष्टीकला !

जिसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा के बीच भेद ही नहीं रह गया है वह परमात्मा से क्या वाचन करेगा ?

एक पक्षिप्लवा भी पूर्ण रूप से पक्षि भी हो गई । उसकी अर्धांगिनी बन गई । क्या वह कहेगी कि यह मकान मेरा है और यह गहने मेरे हैं, सो मुझ वंशो ?

‘नहीं’ !

मगर जो जाग सोने-चाँदी के पक्षि-पक्षी हैं वे इन बातों को कैसे समझेंगे ? आज तो दोनों भी जागिरों अलग-अलग

होती हैं। एक की वस्तु को हाथ लगाने का दूसरे को अधिकार भी नहीं होता। मगर जो सच्ची पतिव्रता है, अपने पति को प्राणों से भी अधिक चाहती है, वह क्या यह माँग करेगी कि अमुक चीज हमें दे दो।

पिता और पुत्र का सम्बन्ध होने पर कौन-सी वस्तु किसकी ? भेद रहने की बात निराली है, परन्तु पूर्ण विश्वास होने पर यह चीज मेरी और यह चीज तेरी, इस तरह का भेदभाव रहता है ?

‘नहीं ?’

इसी प्रकार ज्ञानी परमात्मा के साथ अभेद-संबन्ध स्थापित कर लेते हैं। उनमें कोई भेद नहीं रहता। फिर माँग के लिए अवकाश ही कहाँ है ?

जिस दिन आत्मा उस कोटि पर पहुँच जाता है, सब सांसारिक सुख तुच्छ लगते हैं। आप सोचते होंगे, बिना सिर मुड़ाये अर्थात् साधु हुए बिना यह सुख नहीं मिल सकता, परन्तु यह बात नहीं है। जिसकी भी आत्मा वहाँ पहुँच जाएगी वही इस सुख को पा सकता है। वास्तव में आत्मज्ञान का अनुभव करके परमात्मा का साक्षात् करने का सुख अवर्णनीय है।

ज्ञानियों की यह भावना है। इस वास्ते जो ज्ञानी होकर परमात्मा को प्रार्थना करता है उसकी आत्मिक रचना निराली है। जब आत्मा और परमात्मा की एकता हो जाती है तभी यह निराली रचना बनती है।

‘हस’ को उलट दीजिए—‘सह’ बन जायगा। ‘सह’ का संस्कृत रूप ‘सौऽह’ है। ज्ञानियों की भावना यह रहती है कि

‘हे-स’ अर्थात् जो मैं हूँ वही वह है और जो वह है, वही मैं हूँ।
मुझमें और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं है।

नः परमात्मा स एवाहं सोऽहं स परममस्तु ।

अहमेव मयाऽऽत्माः नाम्नः करिष्येति स्थितिः ।

अर्थात्—जो परमात्मा है वही मैं हूँ। जो मैं हूँ वही परमात्मा है। अतएव मैं स्वयं ही अपना आराध्य हूँ। मरा आराध्य और कोई नहीं है। यह अस्तव्यो-व्योति स्थिति है।

मगर ऐसा विचार कर अभिमान नहीं उत्पन्न हो जाना चाहिए। इस दृष्टि पर पहुँचने के लिए सम्पूर्ण अभिमान को गला देना होता है। फिर जैसे मिट्टी की पुतली जल में गल जाती है, ऐसे ही आत्मा, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। अगर मिट्टी की पुतली पानी में न गली तो समझ लीजिये कि या तो, वह मिट्टी नहीं है या जल से मिट्टी नहीं है। इसी प्रकार जिस आत्मा में मेरे-तेरे की भेद-कल्पना बनी हुई है, समझ लो कि वह ‘सोऽहं’ नहीं बना है।

जिसकी ऐसी इच्छा हो, परमात्मा का नाम मने। वह—

श्री अभिमन्युः शुः अभिमन्युः

वैष्णव पूजन जीव श्री ।

श्री अभिमन्यु मगधाम् तुः का माश करन बाधे हैं।
जन्मकी प्रार्थना बाधे अर्थात् करे या जानी प्रार्थना से हुआ का
पारा होगा ही ।

५-श्री सुमतिनाथ स्वामी

प्रार्थना ।

सुमति जिणेसर साहिनाजो 'मंघरथ' नृप नो नन्द ।
 'सुमगला' माता तणो जी, तनय सदा सुखरुन्द ॥
 प्रभु त्रिभुवन तिलोजी ॥ १ ॥

सुमति सुमति दातार, महा महिमा निलोजी ।
 प्रणमूँ वार हजार, प्रभु त्रिभुवन तिलोजी ॥ २ ॥

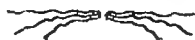
मदुरकर नो मन मोहियोजो, मालती पुगुम सुवाम ।
 त्यूँ मुज मन मोषो सही, जिन महिमा सुविमास ॥ ३ ॥

ज्यूँ पङ्कज सूरजमुखीजी, विस्तरे सूर्य प्रकाश ।
 त्यूँ मुज मनडो गळ्योजी, मुनि जिन चरित हुलाम ॥ ४ ॥

पपईयो पीउ-पीउ करेजी, जान वर्षाऋतु मेह ।
 त्यूँ मो मन निसदिन रहे, जिन सुमरन सँ नेह ॥ ५ ॥

काम भोगनी लालसाजी, थिरता न वरे मन्न ।
 पिण तुम भजन प्रतापथी, दाभै दुरमति वल ॥ ६ ॥

—५५—निधि पार उतारियेजी, भक्त वच्छल भगवान् ।
 'विनयचन्द' नी वीनती, थें मानो कृपानिधान ॥ ७ ॥

श्री भुमति जिनैयर सावना रे ।

संसार की माया के बन्धन से आत्मा का छुटकारा कैसे हो ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । संसार के बन्धनों ने आत्मा को ऐसा बन्ध रक्खा है कि इससे आत्मा का निस्सार होना कठिन ज्ञान पड़ता है । अगर शास्त्रकार कहते हैं—‘हिम्मत मत हारो । पुढपार्व मत त्यागो । हिम्मत करने से सभी कुछ हाँ सकता है । आत्मा के लिए भीर कह न बने सो भगवान् से प्रीति करना सीखो । भगवान् से प्रीति करने पर आत्मा संसार के बन्धनों से मुक्त हो सकता है ।’

तब प्रश्न जग्रा होता है कि परमात्मा से प्रीति करना मीनों किससे ? इसे सीखने के लिए किसके पास जाएँ ? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए शास्त्रकारों का कहना है कि तुमको परमात्मा से प्रीति करना सीखने के लिए भीर कही नहीं जाना पड़ेगा, प्रकृति के नियम और संसार के पहाव ॥ प्रेम करना सिखा देंगे ।

मौला जब मकरन्द की सुगन्ध में डूब हो जाता है तो वह संसार के किसी दूसरे पदार्थ की तरफ नहीं करता । बस इसी तरह अपने मन को उस परमात्मा से जगा दो जिससे विषम भासना पैदा न हो ।

शास्त्र में प्रेम का प्रत्यक्ष उदाहरण अरिष्टनेमि और राखी मछी का विषा है । प्रेम की साक्षात् मूर्ति बनना हो तो राखीमछी का उदाहरण लियेगा जिसमें भगवत्प्रेम व्योक्तमोत है । तोरख से नेमिनाथ कोट गये विवाह किये बिना ही, उसकी सो कोई बात

ही नहीं, पर राजीमती ने भगवान् से जो सम्बन्ध जोड़ा, उसके लिए उसने कैसे मर्मस्पर्शी उद्गार प्रकट किये ।

सखियों ने राजीमती को एक-एक ऋतु का पृथक् पृथक् वर्णन और उसमें होने वाली कामवेदना को अच्छी तरह सुना कर दूसरा लग्न करने के लिए समझाया । पर राजीमती ने उनके कथन का एक ही उत्तर दिया—

प्रीति में मैंने वचन द्वारा है उनके वास्ते,
प्रेम का जो भाव है सारा है उनके वास्ते ।
सुख से बढ़कर दुख मुझे प्यारा है उनके वास्ते,
यह शरीर इस जीव ने धारा है उनके वास्ते ।
छोड़कर यह देह जब परलोक में भी जायगा,
फिर भी उनके प्रेम में डूबा हुआ ही जायगा ।

राजीमती कहती है—सखियो, किसे सकटों का भय दिखलाती हो ? सकट तो मुझसे परे हो चुके हैं । तुम कहती हो कि मैं छुँवारी हूँ, पर मैंने अपना हृदय उनके चरणों में समर्पित कर दिया है । तुम मुझे सासारिक सुखों का प्रलोभन देती हो, पर ससार के सुख मुझे अग्नि के समान सताप-जनक दिखाई देते हैं और जो दुःख तुम्हें घोर से घोर प्रतीत होते हैं वे मेरे लिए गहन-दर्शित हैं ।

मित्रो ! राजीमती को पात-समझ में आई ? आप लोगों ने कभी प्रेम किया है ? प्रेम की गति ऐसी ही है । प्रेम में दुःख भी सुख हो जाता है और सुख भी दुःख हो जाता है । आप लोग प्रेम की नहीं, मोह की हालत में हैं । मोह में फँस कर, पैसों

के लिए भूल-व्यास के संकल्प प्रेम सहे होंगी जैसे साधु भी नहीं सहते हैं। पर निष्काम प्रेम किया तो केवल भक्तों ने ही। दूसरे उस प्रेम के मिठास को क्या समझें।

राजीमती के दृष्टान्त से आपको कौन सा तत्त्व महसूस करता चाहिए? वह तत्त्व यही है कि जिससे प्रेम किया जाय वस्तुसे सत्त्वा ही प्रेम किया जाय। बिना सत्त्वे प्रेम के आनन्द की अनुभूति नहीं हो सकती। सामाजिक और संवर आदि के प्रति सत्त्वा प्रेम होगा तो वे आनन्ददायक ही प्रतीत होंगे। तभी तो उसनी बेर भी दुःखदायी हो जायगी।

जो राजीमती वैसा प्रेम एक पक्षी को भी कर लेगा, संसार के सुखों में भग्न न होकर उसी प्रेम में आनन्द मानेगा, उसे वही अभिर्बचनीय आनन्द की प्राप्ति होगी जो राजीमती को प्राप्त हुआ था।

जो प्रेम राजीमती में पैदा हुआ संसार में अत्यन्त दुर्लभ है। फूल का सो नाश हो सकता है पर राजीमती के प्रेम का नाश नहीं हो सकता। फूल जल से गल सकता है, अप्रि से जल सकता है, आग से सूख भी सकता है, पर राजीमती के प्रेम का किसी भी प्रकार नाश नहीं हो सकता। पत्थर, पानी और आग-सब मिखा कर भी राजीमती का नाश नहीं हो सकता। शरीर का अर्थ न करो प्रेम का अर्थ करो। जिसमें प्रेम है उसका नाश नहीं है।

भीताजी अप्रि के कुछ में कुछ नहीं। अप्रि उन्हें क्या सखी?

‘नहीं !’

क्यों ?

‘राम के प्रति प्रेम के प्रभाव से ।’

भक्तों ने भगवान् से निवेदन किया है—

कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निरूप,
दावानल ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंग ।
विश्व जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्त,
दृष्ट्वा भय भवति नो भवदाश्रितानाम् ।

—भक्तामरस्तोत्र ।

प्रलयकाल की हवा से प्रेरित प्रचण्ड दावानल जल रही हो । उसकी लपटें उठ रही हों । उसकी भयकरता को देखकर ससार भले ही डरे, मगर जिसके हृदय में तेरे प्रीति प्रेम होगा उसे वह भीषण आग भी भयभीत नहीं कर सकती । भक्त के सामने ऐसी आग भी ठही पड जाती है ।

भक्त प्रह्लाद के विषय में भी यही बात कही जाती है । आग उसका क्या बिगाड कर सकी ? वह उल्टे जलाने वाले को ही जलाने लगी । यह प्रताप परमात्मप्रेम का ही था । ईश्वर से प्रेम करो तो कोई अग्नि जला नहीं सकती ।

जिसके हृदय में परमात्मा का प्रेम है, उस पर हलाहल :जहर का भी कोई प्रभाव नहीं होता । भगवान् महावीर को चण्ड-कौशिक सर्प ने डँसा । मगर क्या उन पर विष का असर हुआ ?

‘नहीं !’

मीरा को जहर पिलाया गया । क्या वह मरी ?

‘नहीं’ ।

वसिष्ठ मीरा ने क्या उद्गार प्रकट किये—

राणा मेधा मित्र का पाला पी के मग्न होई ।

अन्त में से तन्त काट पावे रही सीई ।

यह सब ईश्वर-प्रेम का ही प्रताप था । जिसके हृदय में ईश्वरप्रेम का अमृत ललाटन भरा होता है, उस पर यह अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता । वह यह भी अमृत बन जाता है ।

मित्रो ! प्रेम में आओ । प्रेम बड़ी बीज है । प्रेम में जाने पर आपकी कोई भी दुःख नहीं सता सकता ।

जम्बूनवाला न भगवान् महावीर को अश्व के बाकले (घूँघरी) बहराये । किन्तु हृदय में प्रेम का तो वे कितने फणीमूठ हुए ? आज सुवर्णमय अश्व के बाकले हो ता भी क्या ? होंग से काम नहीं चलता प्रेम होना चाहिए । राम और लप आदि में माव मुख्य है । सच्चे अन्तःकरण से बोझ भी करो तो वह कल्याणकारी है ।

वाइबिल में लिखा है कि राई जितना भी प्रेम हो तो वह पक्षि जितना काम करेगा । जिसके हृदय में प्रेम है वह मोंगला नहीं खाता देना जानता है ।

आपके यहाँ कोई गुमारता छत्र न लेकर काम करे तो उसके प्रेम की कितनी कीमत होगी ?

एक आदमी दुर्गों की भी देता है और धन भी देता है । इसके बरके हम क्या देते हो ?

सारे घर की मालकिन बना देते हैं ।

क्यों ? प्रेम से । और अगर खरीद कर लाये होते तो ऐसा न होता ।

सब कार्य शुद्ध अन्तःकरण से करो तो शान्ति मिलेगी । अगर कोई समझता है कि वह सब काम शुद्ध अन्तःकरण से करता है फिर भी शान्ति नहीं मिलती, तो उसे समझना चाहिए कि कहीं न कहीं त्रुटि अवश्य है । उसे वह त्रुटि दूर कर देने का प्रयत्न करना चाहिए । जो प्रेम करके अपना तन, मन, धन परमात्मा को अर्पित कर देता है, उसे शान्ति मिले बिना रह ही नहीं सकती ।

[ख]

परमात्मा के प्रति प्रेम-सवध स्थापित करने के लिए उनके चरित्र को सुन-समझ लेना उपयोगी होता है । जो महापुरुष होते हैं उनका चरित दिव्य होता है । उस दिव्य चरित में श्रद्धा होने से परम पद की प्राप्ति होती है ।

गीता में कहा है—

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः ।
तपसा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ।

श्रीकृष्ण कहते हैं—अर्जुन ! जो हमारे जन्म-कर्म को साधारण दृष्टि से देखता है, उसे वह साधारण ही दीखता है, और जो दिव्य दृष्टि से देखता है अर्थात् जो हृदय से समझता है वह देह छोड़ने पर पुनर्जन्म धारण नहीं करता ।

सारंग यह है कि परमात्मा का जीवनभरित सुनने से परम पद की प्राप्ति होती है। किस भाव से परमात्मा का चरित सुनना चाहिए, वह समझने के लिए प्रकृति के नियम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने अभी जो सृष्टि गाई थी उसमें भी कहा है—

भ्रमर को मन मोहित हो
माकड़ी कुसुम सुवास ।

भ्रमर का मन पुष्प पर मोहित हो गया। उसकी प्रीति सुगन्ध से लग गई। फिर वह दुर्गंध पर नहीं बैठ सकता। काल प्रयत्न करने पर भी वह दुर्गन्ध के पास नहीं जाता। अतएव भगवान् से एकनिष्ठा प्रीति करने के लिए भ्रमर के उदाहरण को सदैव ध्यान में रखना चाहिए।

भ्रमर को पुष्पों में ऐसी प्रीति करना किसे सिखाया ? वह किस पाठशाला में यह सीखा है ? किसी इतिहास में पता लगता है ?

‘नहीं’ ।

अगर सृष्टि की भाषा का पता करें तो इस बात का पता लगे कि भ्रमर ने पुष्प से प्रीति करना कहाँ, किससे और कब सीखा ? जैसे सृष्टि अनादि है, वही प्रकार भ्रमर की यह प्रीति भी अनादिकाशील है।

भ्रमर की प्रीति पुष्प-सुगन्ध पर ऐसी है कि चाहे वह मर जाय परन्तु दुर्गन्ध के पास नहीं जा सकता। जाना तो दूर, उसका चित्त भी वहाँ आर नहीं जा सकता। अब हमें दृष्टता

चाहिए कि अपना मन भी भँवर की तरह किसी से अनन्य प्रीति करता है या नहीं ?

मित्रो ! भँवर की यह प्रीति आप लोगो की जानी हुई है । वक्त भजन को भी आप गाते हैं, परन्तु कभी आपने अपने मन से यह भी पूछा है कि वह परमात्मा से प्रीति करने में इसका पालन करता है या नहीं ?

संसार में सुगन्ध और दुर्गन्ध दोनों हैं और रहेंगे । यह समझ नहीं कि केवल सुगन्ध ही रहे । दोनों न हों और सिर्फ सुगन्ध ही हो तो यह नहीं मालूम हो सकता कि किसकी प्रीति किस पर और कैसी है ?

भँवर की प्रीति सुगन्ध से है, परन्तु मक्खी, जो भँवर की ही तरह का छोटा जीव है, कभी सुगन्ध के पास जाती है ? आप जब चन्दन घिसते हैं तो मक्खी पास में आती है ?

‘नहीं ।’

और बालक की अशुचि पर बहुत आती है । मक्खी को अशुचि से प्रेम करना कि कीटाणुआ है, कि हटाने पर भी नहीं भले आदमियों के मस्तिष्क में भी भर देती है, दूसरी चीजों पर बैठ कर उन्हें बिगाड़ देती है । मतलब यह है कि वह खुद तो दुर्गन्ध से प्रेम करती ही है, संसार को भी अपनी ही भाँति दुर्गन्ध-प्रिय बनाना चाहती है । अब आप विचार कर लें कि आप अपने मन को कैसा बनाना चाहते हैं ।

मित्रो ! अगर परमात्मा से, मँवर की तरह, एक निष्ठा प्रीति रखना हो तो मैं यह सुझाव देता हूँ कि अपने हृदय के भाव अशुद्ध रखना । जो काम बिनाश नहीं कर सकता वह काम सद्भाव से हो जाता है । इसीलिए भक्त धर्मों ने कहा है—

मधुरनी मन मोहिबो रे,

माधिति दुष्मन धुषाष ।

तु मुक्त मन मोहिबो रे

भिन प्रहिया धु पिनास ।

अर्थात्—मेरा मन परमात्मा के चरित्र में ऐसा मोहित हो जैसे मँवर का मन सुगन्ध पर मोहित होता है ।

आप लोग भी परमात्मा से इतना ही माँगो ज्यादा न माँगो । ज्यादा माँगने से इसमें भी गड़बड़ हो जाती है । परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभो ! मुझे इतना ही मिल जाय । मैं राग्य देर आदि संसार के सुख नहीं चाहता मुझे तो केवल तेरी प्रीति चाहिए । किसी कवि ने कहा है —

चाहूँ न सुखति सुगति सम्पति कछु

रिचि मिचि मान बगई ।

‘दुःखित अक्षरार्ण राम-पद,

रही सकल अकिचाई ॥

प्रभो ! मुझे न सुगति चाहिए, न सम्पत्ति चाहिए । मुझे अति-सिद्धि, मान-बढ़ाई भी नहीं चाहिए । मुझे सिर्फ यही चाहिए कि किसी प्रकार का बन्धन जादे बिना तर चरखा में मेरो प्रीति बन्ती रह । इसके सिवाय और कुछ भी मैं नहीं चाहता ।

परमात्मा से प्रीति कैसी होनी चाहिए, इसके लिए एक उपमा और देता हूँ—

ज्यों पकज सूरजमुखी विकसे सूर्य-प्रकाश ।

त्यों मुझ मनझो गहगहे, सुन जिन चरित हुलास ।

सूरजमुखी कमल अपना मुँह सदा सूर्य की ओर रखते हैं। सूर्य जिधर-जिधर फिरता है, उनका मुँह भी उधर ही उधर फिरता जाता है। शाम को जब सूरज पश्चिम दिशा में पहुँच जाता है तब उनका मुँह भी पश्चिम में ही हो जाता है। प्रातः काल जब सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो उनका मुँह भी पूर्व की ओर हो जाता है।

अब विचार कीजिए कि इन्हें सूर्य से ऐसी प्रीति करना किसने सिखलाया ? बन्धुओं ! प्रकृति क्या-क्या दिखलाती है, क्या-क्या सिखलाती है, यह देखो और फिर ग्रंथों को देखो तो पता चलेगा कि उनमें कैसी अपूर्व शिक्षा भरी पड़ी है।

भक्त कहते हैं—प्रभो ! जैसे कमल और सूर्यमुखी का प्रेम सूर्य पर रहता है वही प्रकार मेरे हृदय का प्रेम तेरे चरित्र पर रहे। भजन, स्तवन, चरित, जो भी गाऊँ, तेरे ही गाऊँ। सूरजमुखी कमल का मुँह जैसे सूरज की ओर ही रहता है, मेरे नेत्र तेरे चरित्र पर ही रहें।

हृदय में इस तरह की दृढ़ता आप लोग भी धारण करें। यह मत सोचो कि परमात्मा साक्षात् नहीं दीखता तो उससे कैसे प्रेम करें ? जो प्रेम विरह में होता है वह साक्षात् मिलने पर नहीं रहता। यह बात चरित द्वारा मैं आपको समझाता हूँ।

मैं जो चरित सुनाया करता हूँ वह बपबेरा से ब्यापी नहीं है। चरित में जो शिक्षा भरी होती है, उसी को बताने के लिए मैं चरित बोलता हूँ।

इस्मिया ने जब तक कृष्ण का रस नहीं देखा तब तक उसे ऐसी व्याकुलता रही कि कृष्ण के नाम की ही रट लगी रही। इस्मिया को इतनी व्याकुलता थी तो उसे कृष्ण मिले ही। आपके हृदय में परमात्मा के लिए ऐसी व्याकुलता है ? अगर आपको परमात्मा से भेंट करनी है तो हृदय में ऐसा विरहभाव उत्पन्न करो। फिर परमात्मा से भेंट अवश्य होगी।

असके हृदय में विरह की व्याकुलता होती है उसे अपने प्रेमी के सिवाय और कोई सुहाता ही नहीं। भँवर को जब तक कमल नहीं मिलता वह मनमनाता ही रहता है। सूर्य के बिना सूरजमुखी मुँह फेरता है ?

‘नहीं।’

बस, ऐसी ही दृढ़ता धारण कर लो कि संसार के पदार्थों में न लुभा कर परमात्मा के स्वरूप में ही लहीन रहूँगा। शरीर नहीं भी रहे, अन्तःकरण बराबर उसी में लगा रहे।

मैं आपको बोधी ही बेर में यह समझा रहा हूँ। परन्तु जो मिनट में ही दुर्भवाणी से बड़ी कई दिन चलती है। यह-बप-बेरा भी हृदय में परमात्मा से प्रेम करने की चाबी है। हृदय को परमात्मा से बराबर लगाओ तो हृदय परमात्मा को बहुत शीघ्र पकड़ लेगा। आत्मा स्वयं सविज्ञानम् है, इसलिए उसका प्रेम परमात्मा से लगता कोई कठिन काम नहीं है। फेरल हृदय में विश्वास और दृढ़ता की चाबी धरम की आवश्यकता है।

[ग]

सुमति जिनेश्वर सायबाजी ।

परमात्मा सुमतिनाथ की स्तुति करके आत्मा को किस भाव पर जागृत करना चाहिए ? सुमतिनाथ भगवान् सुमति के दातार हैं ।

आत्मा में दो प्रकार की मति है—एक सुमति और दूसरी कुमति । एक के उदय से दूसरी मति का नाश हो जाता है । अर्थात् दोनों न रहकर एक ही रहने की आत्मा की परम्परा है । किन्तु कुमति को नष्ट करके सुमति को उदित करने के लिए किसी तीसरे की आवश्यकता होती है । जैसे हम लोग देखते तो आँख से हैं, फिर भी आँख की सहायता के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है । आँखें तो हमारी रात्रि में भी रहती हैं मगर प्रकाश न होने से वे देख नहीं सकतीं । हमसे सिद्ध है कि आँखें यद्यपि देखती स्वयं हैं किन्तु उनके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता रहती है, इसी प्रकार यद्यपि आत्मा में ज्ञान-चक्षु हैं फिर भी परमात्मा रूपी सूर्य के प्रकाश के बिना वे समीचीन रूप से देख नहीं सकतीं । इसीलिए प्रार्थना की है—

सुमति जिनेश्वर साहवा जी,

मेघरथ नृपनी नन्द ।

सुमगला माता तणो,

तनय सदा सुखकन्द ।

प्रभु त्रिभुवन तिलोनी,

सुमति सुमति दातार महा महिमा निलोजी ।

हे सुमतिमान ! आप सुमति के दातार हैं । आप महा महिमा के धारक हैं । सूर्य से ज्योत को प्रकाश मिलता है और तुमसे हृदय को प्रकाश मिलता है । इसलिये तुमसे बढ़कर कोई नहीं है ।

सूर्य से ज्योत को प्रकाश मिलता है इसलिये उसका उपकार माना जाता है फिर परमात्मा, जो हमें सुमति प्रदान करता है हमारे हृदय को प्रकाश देकर ज्ञान-बहु को प्रकाशित करता है, उसका उपकार न मानना, उसकी स्तुति न करना क्या कृतघ्नता नहीं है ?

६-श्री पद्मप्रभु स्वामी

प्रार्थना ।

पदम प्रभु पावन नाम तिहारो, पतित उद्धारन द्वारो ॥ १ ॥

जदपि धीवर भील कसाई, अति पापिष्ट जमारो ।

तदपि जीव हिंसा तज प्रभु भज, पावे भवनिधि पारो ॥ १ ॥

गौ ब्राह्मण प्रमदा बालक की, मोटी हत्याचारो ।

तेहनो करणहार प्रभु भजने, होत हत्यासूँ न्यारो ॥ २ ॥

वेश्या चुगल छिनार जुवारी, चोर महा वटमारो ।

जो इत्यादि भजें प्रभु तोने, तो निवृत्ते ससारो ॥ ३ ॥

पाप पराल को पुज बन्यो, अति मानो मेरु अकारो ।

ते तुम नाम हुताशन सेती, लहजे प्रज्ज्वलत सारो ॥ ४ ॥

परम धर्म को मरम महारम, सो तुम नाम उचारो ।

या सम मन्त्र नहीं कोई दूजो, त्रिभुवन मोहनगारो ॥ ५ ॥

तो सुमरण विन इण कलयुग म, अवर न कोई अघारो ।

मैं वारी जाऊ तो सुमरन पर, दिन-दिन प्रीत बघारो ॥ ६ ॥

‘सुषमा राणी’ को अगजात तू, ‘श्रीधर’ राय कुमारो ।

‘विनयचन्द’ कहे नाथ निरजन, जीवन प्राण हमारो ॥ ७ ॥

पद्मप्रभु पावन नाम लिखो ।

आत्मा को किसी शक्ति की आवश्यकता है । शक्ति अशक्त चाहते हैं । जैसे रोगी को दवाई की, भयभीत को किसी भीर के आश्रय की, मूखों को मोक्षन की और व्यासे को वामी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही अनन्त काल से सांसारिक क्लेशों में तप कर अशक्त हुए आत्मा को भी एक शक्ति की आवश्यकता है । वह शक्ति ऐसी होनी चाहिए जो इस तपन को शान्त कर दे ।

कर्म को संसार के सभी प्राणी रात-दिन इसी चण्डोग में जगे हैं । खाना कमाना आदि सभी क्रियाएँ इसी प्रयोजन से करते हैं । किन्तु इस जंग से आत्मा का छद्म नहीं होता । इसलिए है आत्मा ! तू सत्संगति करके वह निर्णय कर कि तेरे छद्म के लिए किस शक्ति की आवश्यकता है ?

यह तो निश्चित है कि आत्मा को जो शक्ति चाहिए वह शक्ति संसार के सब पदार्थों में नहीं है । वह भिराही और अशौ-किह ही है । क्योंकि सांसारिक पदार्थों की शक्ति लेते हुए अनन्त काल बीत जाने पर भी आत्मा अब तक दुर्बल है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा का कल्याण करने वाली शक्ति दूसरी ही है । इसलिए जो शक्ति आत्मा का कल्याण करने वाली है उसका पहचान कर उसी से प्रीति करना चाहिए ।

अगर आपने अपनी आत्मा का कल्याण करने का निश्चय कर लिया है तो आत्म कल्याण का एक साधा उपाय परमात्मा से प्रीति करना है । आत्मा को परमात्मा की प्रीति में जगा देने से सहज ही आत्मकल्याण हो जाता है ।

आपने रेल तो देखी है न ?

‘जी हाँ ।’

रेल में एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से जुड़ा रहता है और फिर सब डिब्बे एजिन के साथ जुड़े रहते हैं । सब डिब्बों में एक-से आँकड़े लगे रहते हैं, फिर चाहे वह प्रथम श्रेणी (First Class) का हो या तृतीय श्रेणी (Third Class) का हो । आँकड़ों में कोई भेद नहीं रहता । एक डिब्बे के आँकड़े को दूसरे डिब्बे के आँकड़े में फँसा देने से और फिर एजिन के साथ उन्हें जोड़ देने से एजिन सब को लेकर निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाता है । एजिन कुछ भी भेद नहीं करता कि यह डिब्बा प्रथम दर्जे का है या तीसरे दर्जे का है । यदि वे डिब्बे, एजिन को छोड़ दें तो फिर धर्ही पड़े रहें । वे आगे नहीं जा सकते । क्योंकि सबको ले जाने की शक्ति एजिन में ही है । डिब्बों में वह शक्ति नहीं है ।

इसी प्रकार जिस परमात्मा में अनन्त गुणों का पौवर (शक्ति) है, उससे इसी तरह का संबन्ध स्थापित कर लेना उचित है, जैसे रेल के डिब्बे एजिन के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लेते हैं । तो जो गति डिब्बों की है वही तुम्हारी है । अर्थात् परमात्मा एजिन है । उसके साथ अन्तःकरण मिला लेने से फिर कोई जोखिम नहीं रहता । जैसे रेलगाड़ी का एजिन पहले और तीसरे दर्जे का भेद नहीं करता, इसी प्रकार परमात्मा के साथ प्रेम करने पर ऊँच, नीच, गरीब, धनवान् आदि सभी का उद्धार हो जाता है ।

अब प्रश्न होता है कि परमात्मा रूपी एजिन के साथ आँकड़ा कैसे मिलाया जाय ? उससे किस प्रकार प्रेम किया जाय ?

मित्रो ! इसमें कोई कठिमाई नहीं है। परमात्मा से प्रेम लगाना कठिन नहीं है। आपके हृदय में इस समय क्रोध, मोह, मात्सर्य आदि आविर्भूत हुए हैं। इन दुर्गुणों को निकाल देने पर परमात्मा के साथ प्रीति हो जाएगी। इन दुर्गुणों को निकाल कर परमात्मा से प्रीति करने पर फिर कोई डर नहीं रहता। ऐसा करने के लिए बेरवा, चुगल और अहिंसा किसी को भी बाधा नहीं है। अपने दुर्गुणों को दूर कर देने पर फिर चाहे वह महापापी ही क्यों न रहा हो, अपने पापों का पश्चात्ताप करके परमात्मा की शरण में आ जाय तो उसका छद्म अवरय हो जाएगा। पतित से पतित भी परमात्मप्रेम हो जाने पर परमात्मा का शरण पाता है। इसलिये तो परमात्मा का नाम पठित पावन है।

परमात्मा के साथ प्रेम करने आँकड़ों से आँकड़ा मित्रान से ही काम चलेगा। अगर कोई कहता है कि मैं बुरे काम नहीं करता तो परमात्मा से प्रेम क्यों करूँ ? तो उसका कहना भ्रमपूर्ण है। बिना मछो पहले दर्जे का हा, उसे पंजिन के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। पंजिन के साथ जुड़े बिना वह भी पंजिन के जाने के स्थान पर नहीं पहुँच सकता। अतएव अभिमान छोड़कर परमात्मा का शरण ग्रहण करना चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि दुर्गुणों को किस प्रकार दूर किया जाय ? कैसे उन पर विजय प्राप्त की जाय ?

इसका उत्तर यह है कि हम लोग एक भ्रम में पड़े हैं। अगर हम हम भ्रम को हटा दें तो दुर्गुणों पर विजय प्राप्त की जा सकती है।

वह भ्रम क्या है ? वह यही कि हम दुर्गुण पर तो विश्वास करते हैं किन्तु सद्गुण पर विश्वास नहीं करते । अर्थात् लोगों को यह विश्वास है कि किमी ने थप्पड़ मारी तो हम भी उसे थप्पड़ मारें तो बदला चुक जायगा ! लोग यह मानते हैं—विश्वास करते हैं कि भूठ बोलने से, भूठा व्यवहार करने से, दूसरे की हत्या करने से या इसी प्रकार के अन्य कार्य करने से लाभ होगा । पर क्षमा, दया, शील, परोपकार आदि कार्यों पर जितना चाहिए उतना विश्वास नहीं है । इस भूल के कारण आत्मा सद्गुणों को छोड़कर दुर्गुणों का संग्रह कर लेता है । अगर आत्मा को सद्गुणों पर विश्वास हो जाय तो दुर्गुण छूट जाएँगे और परमात्मा से प्रीति होते देर नहीं लगेगी ।

क्षमा में क्या गुण हैं, यह बहुत कम लोग जानते हैं । भूठ में क्या दुर्गुण हैं, इस बात को न समझ कर लोग उस पर इतना विश्वास करते हैं कि ससार में बिना भूठ के काम नहीं चल सकता । लेकिन क्या भूठ के बदले सत्य से काम लेने पर ससार के काम रुक जाएँगे ?

एक वकील बहुत होशियार था । प्रायः जो वकील सच्चे को भूठा और भूठे को सच्चा बनाना जानते हैं वे बहुत निपुण माने जाते हैं । यह वकील ऐसा ही कायदेवाज और निपुण था । इस वकील की स्त्री धर्मवती थी ।

ससार के लोग बड़े भ्रम में हैं कि पाप के बिना हमारी आजीविका नहीं चल सकती । सच्चाई यह है कि धर्म से आजीविका मजे में चल सकती है । धर्म और पाप की आजीविका में कार्य-कारण और भाव की तुलना है । धोखा और त्रस जीवों

की पिरोप हिंसा आदि करके, इस तरह क मुँरे धपे करके आजी विका प्राप्त करने वाले को पापी कहते हैं। जो शगाबासी नहीं करे, सत्य बाल और अस खीब की हिंसा न करे और इन सब से बच कर आजीविका प्राप्त करे वह धार्मिक कहलाता है।

एक दिन बकील भोजन करने बैठा। उसकी स्त्री सामने बैठकर उसे परोस रही थी। इसने मैं एक बड़ा सठ आमा और उसने पचास हजार के नोट बकील के सामने रख दिये। बकील ने पूछा—यह क्या है ?

सेठ—आपका मिहन्ताना।

बकील—कैसा मिहन्ताना ? मैंने आपके मुकदमे में जो बकायत की थी, उसका मिहन्ताना तो मुझे भिन्न चुका। फिर यह किस बात का मिहन्ताना है ?

सेठ—बकील साहब, मेरा मुकदमा पौँच लाख का था। वास्तव में मुझे बाढ़ी का पौँच लाख रुपया देना था। अगर आपने इसकी कुरमलता न दिखालाई होती और बाढ़ी को झूठा न साबित कर दिया होता तो मुझे पौँच लाख देने पड़त। पर आपकी बहोदर में मुकदमा जीत गया। मैंने सोचा—पौँच लाख बचे हैं तो २० हजार बकील साहब को भी दे-दूँ। इसलिये आया हूँ।

सेठ यह कह कर चला गया। बकील पचास हजार रुपये पाकर फुला न समाया। उसने अपनी पत्नी की ओर गर्वमयी दृष्टि से देखा और सोचा—मैं कितना पतुर हूँ ! मछुपे को झूठा और झूठे को सच्चा बनाला मेरे बायें हाथ का खेल है।

मगर यह क्या ? पत्नी तो अनमनी हो गई है । वकील ने पूछा—‘अरे, तुम उदास क्यों हो गई ?’ और यह पूछते ही पत्नी की आँखों से आँसू वहने लगे ।

पत्नी ने रोते-रोते कहा—इन पचास हजार को देखकर ही मुझे रोना आ रहा है ।

वकील—आश्चर्य है ! एकदम पचास हजार रुपये आगये-तो खुश होने की बात है या रोने की ?

पत्नी—मुझे ऐसा रुपया नहीं चाहिए । मैं पीस-कूट कर पेट भरना अच्छा समझती हूँ, मगर पाप के पैसे से ऐश्वर्य भोगना अच्छा नहीं समझती । इस प्रकार पाप का पैसा इकट्ठा करके आप क्या स्वर्ग पा लेंगे ? सभी को आगे जाकर जवाब देना होगा । कृपा कर आप इस धन को अलग ही रखें । इसमें मुझे और मेरे बाल-बच्चों को शामिल न करें ।

स्त्री की बात सुनकर वकील हैरान हो गया । सोचने लगा—जिसके लिए यह सब करता हूँ उसका तो यह हाल है ! वकील ने साहस करके कहा—

‘तुम भोली हो । सच्चे को भूठे और भूठे को सच्चा किये बिना पैसा आये कहाँ से ?’

पत्नी—दुख की बात है कि आपको भूठ पर इतना विश्वास है और सत्य पर विश्वास ही नहीं है ! क्या भूठ का सहारा लिये बिना आपका पेट नहीं भर सकता ? अगर आपने सत्य का पक्ष लिया होता तो क्या मिहनताना न मिलता ? आपको पचास हजार मिले हैं, पर दूसरे के पाँच लाख पर पानी

जो फिर गया । फिर हमसे झूठ की प्रतिष्ठा बढ़ी, सत्य की प्रतिष्ठा घटी । झूठे को झूठा अपराध करने का उत्साह मिला और शायद सच्चे की मृत्यु के प्रति आस्था उठ गई हो ।

कैसी घमनिष्ठ ली थी । कोई मामूली ली होती तो कहती—
 पाहे पाप करो, पाहे धर्म करो मुझे तो दो के बखले पार बंगदियों
 गढ़वा दो । अच्छा अच्छा मिताओ, अच्छा अच्छा पढ़िनाओ ।
 तब तो आप पति, नहीं तो पति कैसे ?

मित्रो ! आत्मा अजर अमर है । इसने अनेक भव धारण
 किये हैं और अनेक भव धारण करेगा । जिस इस सच्चाई पर
 विश्वास होता है वह अपने आपको ईश्वर के साथ जोड़ने के
 लिए छोटे कामों पर से विश्वास उठाकर सत्य पर विश्वास
 बनाता है । मनुष्य-जन्म का समय अपूर्ण समय है । जो कर्म
 बला आ रहा है वह अनमोक है, अप्राप्य है इसलिये सत्य पर
 विश्वास लाओ । जीवन को सार्थक बनाओ ।

जहाँ अर्जुन गहि नीर छमी थी,

तो दिन दिन केरु जाँवें थी ।

बड़ी रे बड़ी विश्वासवाली

तो किन्तु लाचरीली जाँवें जीन-

की भव रतन चित्तामणि छरिओ

बारबार न मिलती थी ।

कित सके तो कित रे जीवना

ऐसे योग न मिलनी थी ॥

किस निश्चित विचार में बैठकर व्यवस्था सोच रहे हो ? सद्गुण पर विश्वास करो । अविश्वास मत करो । शास्त्र में कहा है—

सच्चं भगवन्मो ।

यह गणधर का वचन है कि सत्य भगवान् है । सत्य की शरण लेना भगवान् की शरण लेना है । सत्य के प्रभाव से चमकती हुई तलवार फूल के सदृश नरम और विप, अमृत के समान गुणदायक हो जाते हैं । जिस सत्य की इतनी शक्ति है, उस पर असत्य के बराबर भी विश्वास नहीं करते ? कितने दुःख की बात है ।

बड़ों की देखा-देखी बच्चे भी भूठ बोलते हैं । वे अकसर अपने माँ-बाप से ही यह सबक सीखते हैं । पहले बच्चों को भूठी बातों में आनन्द आता है और फिर वे स्वयं भूठ बोलने में कुशल हो जाते हैं । इस प्रकार भूठ की परम्परा चल रही है ।

वकील की स्त्री ने कहा—सत्य पर विश्वास रखना चाहिए । यदि सत्य से खाने को मिलेगा तो खाएँगे, अन्यथा भूखे रह लेंगे । आप आज से भूठ का आसरा न लेने की प्रतिज्ञा कर लीजिए । हम लोग भूखे नहीं रहेंगे, सत्य का प्रताप बढ़ा है ।

वकील पर पत्नी का प्रभाव पड़ा और उसने भूठे मुकदमे लेना त्याग दिया ।

अगर बहिने मेरी बात मान कर अपने-अपने पति को उपदेश दें तो वे आप लोगों को कुछ ही समय में सुधार कर

सम्भाग पर का सक्ती हैं। मगर कठिमार्ग तो यह है कि बहिनें भी सोने में ही स्वर्ग समझती हैं, सोने में ही सुख मान बैठती हैं। व पति को उपदेशा दें तो कैसे ?

एक कवि ने कहा है—

नर हरिस्ता हीन करत उज्ज्वल कला ।

अनाचार सु राज्य मिलै तो नहि मला ।

सत्जनता पूर्वक व्यवहार करे और रखते हुए यदि हम हरिद्व बत जाएँ, तो वह हरिद्वता नहीं स्वर्ग का निवास है। पर अनाचार, मूठ रूप, वगा आदि से राज्य मिश्रता हो तो वह किसी काम का नहीं।

इस प्रकार का विश्वास और प्रेम चाहिए। तभी हृदय में सन्तोष उत्पन्न होता है।

आगे चलकर कवि ने कहा है—जो शरीर तप के कारण दुर्बल है वह वही दुर्बल अग्नि के समान बेहीन्यमान है। तपघारी मुनि का दुर्बल शरीर भी देवों के शरीर को लज्जित करता है।

तप की महिमा अद्भुत है। तप करने से न रोग होता है न दुःख होता है। यद्यपि तप से शरीरं निर्बल दिखाई देता है परन्तु आत्मा निर्बल होने का बलते बलिष्ठ होता है।

जिस मनुष्य के शरीर पर सूखन बढ़ जाती है, जिसके हाथ पाँव और सारा शरीर मोटा और थिक्का हो जाता है, उसके लिए लोग कहते हैं—यह तो मरा ! ऐसे आशुमी का मोटे होने के कारण कोई सत्कार करता है ?

‘नहीं’ ।

इसी प्रकार जो अन्याय करके मोटे—ताजे बने हैं, उनके प्रति ज्ञानियों के हृदय में कोई आदरभाव नहीं होता। अगर कोई सत्य के सेवन से दुबले भी हुए तो ज्ञानी उस दुबले का सत्कार करेंगे।

राम का राज्य छूटा। वे वनवामी होकर घूमते-फिरे। परन्तु किसी ने उन्हें बुरा कहा ? इससे उनकी प्रतिष्ठा कम हुई ?

‘नहीं।’

हरिश्चन्द्र ने अपना राजपाट दान देकर चाण्डाल की नौकरी की। उनकी रानी तारा को ब्राह्मण के घर वर्त्तन माजने और पानी भरने की सेवा करनी पड़ी। यह सब किसके लिए ?

‘सत्य के लिए ही।’

अब तो कुछ लोग कहते हैं कि हरिश्चन्द्र को दान देने से दुःख भोगना पड़ा। कुपात्र को दान देने से भटकना पड़ा और चाण्डाल का सेवक बनना पड़ा। ऐसा कहने वालों से क्या कहा जाय ? इस पर विस्तृत चर्चा करने का यहाँ अवकाश नहीं है। सिर्फ इतना कह देना पर्याप्त है कि कष्ट पड़ने के कारण ही कोई बुरा या पापी नहीं हो जाता। अजना को क्या कष्ट सहन नहीं करने पड़े थे ? फिर क्या उसका शील भी पाप में गिना जायगा ?

कमलावती का हाथ शील के लिए काटा गया, पर उसने शील का त्याग नहीं किया। शील की रक्षा के लिए चन्दनवाला विकी। उसने शील नहीं त्यागा तो क्या पाप किया था ?

मीता, अजना, कमलावती, चन्दनवाला आदि महान् सतियों ने अपने शील की रक्षा के लिए कष्ट सहन किये थे। कष्ट

सहने के कारण शीत पाकने को अगर कोई पाप कहता है तो अन्याय करता है। इसी प्रकार दान देने वालों को अगर कोई पाप करने वाला कहता है, उनका तिरस्कार करता है तो ऐसा करना ही महापाप है।

मित्रो ! आप लोगों से कुछ और न बन पड़ तो कम से कम इस पाप से तो बचो। जिस दान का अनुमोदन असंख्य लोग करते हैं, उसको अगर मुट्ठी भर लोग पाप बतलाते हैं तो वह उनका दुर्मान्य है। कामना करो कि उन्हें भी सुखी प्राप्त हो।

दान में पाप बताने वाले, दया करने में भी पाप कहते हैं। पर भगवान् के चरित्र को देखो। उन्हें विवाह नहीं करना था फिर भी बरात सजाई। आरम-समारम किया और प्रवचन रूप से, मारे आगे वाले जीवों की रक्षा का बीज दिया। अन्त में दान देकर दान की महिमा भी प्रकट की।

वास्तव्य यह है कि दुर्गुणों का त्याग करने पर ही परमात्मा के प्रति आपका प्रेम होगा और परमात्मप्रेम से आपका परमकल्याण होगा।

[क]

परमात्मा की स्तुति करने वालों को परमात्मा के नाम स्मरण की महिमा पूरी तरह समझ लेनी चाहिए। नाम में क्या गुण हैं और क्या शक्ति है, इस बात को समझ कर परमात्मा का भजन किया जाय तो आत्मा में निराशी ही नाश्वरिणी होती है।

नाम लेने का अधिकारी कौन है ? अर्थात् नाम कौन ले सकता है ? इस सम्बन्ध में पद्मप्रभ की प्रार्थना में कहा है कि धीवर, भील, कसाई, गोघातक, स्त्रीघातक, बाल-घातक, वेश्या, चुगल, छिनार, जुआरी, चोर, डाकू आदि कोई कैसा भी कुकर्मी क्यों न हो, सभी को भगवान् का भजन करने का अधिकार है । परन्तु वह पापों को बढ़ाने के लिए नहीं किन्तु घटाने के लिए है । जिसे रोग न हो वह दवा क्यों ले ? इसी प्रकार जिसमें पाप न हो उसे भजन करने की क्या आवश्यकता है ? परन्तु जैसे दवा रोग बढ़ाने के लिए नहीं बरन् घटाने के लिए ली जाती है, इसी प्रकार भजन पाप बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए—घटाने के लिए करना चाहिए । इस दृष्टि से जो परमात्मा का भजन करता है वह कैसा भी पापी क्यों न हो, उसकी आत्मा पवित्र बन जाती है । आजकल प्रायः पाप बढ़ाने के लिए परमात्मा का भजन किया जाता है, अर्थात् ऊपर से अपने आपको धर्मात्मा प्रकट करने के लिए लोग भजन करते हैं और भीतर कुछ और ही रचना होती है । ऐसा भजन करने वाले का उद्धार नहीं हो सकता ।

परमात्मा का भजन करना, उसके नाम को स्मरण करना, अपनी आत्मा को परमात्मा के सामने उसी तरह खड़ा करना है, जैसे ज्ञानी पुरुष अपनी आत्मा को परमात्मा के समक्ष खड़ी कर देते हैं । जिस प्रकार राजा के सामने अपने अपराध को स्वीकार करने से प्रायश्चित्त हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा के समक्ष अपने अपराधों को शुद्ध अन्तःकरण से प्रकट करने पर प्रायश्चित्त हो जाता है ।

इस प्रकार अपराध स्वीकार करने वाले के साहस पर जरा विचार करो । जो वीर होगा वही राजा के सामने अपना

अपराध स्वीकार करेगा। अब विचार कीजिए कि परमात्मा राजा स छोटा है या बड़ा? अगर बड़ा है तो निष्कपट भाव से उससे प्रार्थना करो कि—प्रभो! ऐसी कृपा कर, जिससे मैं पापों से छुटकारा पा लूँ। ऐसा निश्चय करके परमात्मा को भजा तो अवरय पापों से छुटकारा मिल जायगा।

पाप से छूटने के लिए सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से क्या कहा? उन्होंने जम्बू स्वामी से कहा—‘भगवान् महावीर का बतलाया हुआ ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और उन्होंने भगवान् का उपदेश जम्बूस्वामी को बतलाया। उस उपदेश का सार यह है—

अर्थात् अहिंसा विधि सत्यमाया परित्याग ।
 क्षमणुवाक्यं च न भगवत्परिग्रहं च ।
 तत्र परमं अहिंसा तस्य वाच्यं सत्यमस्तेमकरी ।
 तेषां समापत्तायो विधि वीर्यं गुणोत्तमं ॥

अर्थात् अहिंसा, सत्यमाया, अदत्तादान परित्याग, ब्रह्म चय और अपरिग्रह यह पाँच व्रत भगवान् के उपदेश का सार हैं। इनमें अहिंसा का स्थान पहला है। अहिंसा ब्रह्म और स्वाध्याय सभी प्राप्तिओं का काम करने वाली है।

महाँ अहिंसा पहला बतलाइ गई है। अहिंसा का अर्थ है—हिंसा न करना अर्थात् जिसमें क्रिमी भी प्राणी की हानि न हो।

प्रश्न किया जा सकता है—प्राणी किसे कहना चाहिए? उत्तर यह है। भगवान् न शास्त्र न वस प्राण्य पद हैं—(१) भोत्रे मित्रयवत्प्राण (२) चक्षुरिमित्रयवत्प्राण (३) प्राणमित्रयवत्प्राण

(४) रसनेन्द्रियबलप्राण (५) स्पर्शनेन्द्रियबलप्राण (६) मनोबल-प्राण (७) वचनबलप्राण (८) कायबलप्राण (९) श्वासोच्छ्वासबल-प्राण और (१०) आयुष्यबलप्राण । यह आयुष्य-प्राण शेष सब प्राणों का आधारभूत है । जिसमें यह प्राण हों वह प्राणी कह-लाता है । किसी में पूरे और किसी में अधूरे प्राण होते हैं । सजी पचेन्द्रिय के दसों प्राण होते हैं, असजी पचेन्द्रिय के नौ प्राण होते हैं, चौ-इन्द्रिय जीवों के आठ, त्रीन्द्रियो के सात, द्वीन्द्रिय के छह और एकेन्द्रिय के चार प्राण होते हैं । इन प्राणों का जिससे नाश हो वह हिंसा और जिससे नाश न हो वह अहिंसा है ।

शास्त्र में सभी कुछ स्पष्ट कर दिया गया है परन्तु आज-कल कुछ लोगों ने एक नया तर्क खोज निकाला है । वे यह तो कहते हैं कि प्राणों का नाश करना हिंसा और नाश न करना अहिंसा है, मगर रक्षा क्या है ? रक्षा हिंसा है या अहिंसा ?

कल्पना कीजिए, एक आदमी तलवार लेकर बकरा मारता है । दूसरा चुपचाप खड़ा है—न मारता है और न रक्षा करता है । तीसरा आदमी कहता है—मत मारो, अर्थात् वह बकरे की रक्षा करता है । अब इस तीसरे रक्षा करने वाले को क्या कहा जाय ? हिंसक या अहिंसक ? पहला आदमी हिंसक है और दूसरा अहिंसक, क्योंकि वह मारता नहीं है, लेकिन यह तीसरा मनुष्य किस गिनती में गिना जाय ?

ज्ञानीजन कहते हैं कि अहिंसा का अर्थ है—जिसमें हिंसा न हो, अथवा जो हिंसा का विरोधी हो । अब वह तीसरा पुरुष, जिसने जीव की रक्षा की है और जीव को मारा नहीं है, उसे क्या हिंसक कहा जा सकता है ?

‘नहीं !’

जब नहीं मारा तो अहिंसा कुछ कि नहीं ?

‘हाँ !’

इस प्रकार शान्तियों का कहना है कि न मारना और रक्षा करना दोनों ही अहिंसा हैं। एक ने जोरी की दूसरे ने जोरी नहीं की और तीसरे ने जोरी करने से बचना तो बचने वालों को कोई बोर कह सकता है ?

‘नहीं !’

उसने बचना इसलिए कि मन के मासिक को दुःख न हो। मन को तो सुख-दुःख होता नहीं, सुख-दुःख तो उसे होता है जिसका मन जोरी में जाय या जो जोरी करके खे जाय।

कल्पना करो, एक दुराचारी पुरुष किसी सती का शीश भंग करने के लिए हमला करता है। रावण को ही समझ लो। रावण सीता का शीश भंग करना चाहता है। सीता अपने शीश पर अटक है। और विभीषण न रावण को ऐसा करने से मना किया। अब आप विभीषण को शीशबान् कहेंगे या कुरीश बान् कहेंगे ?

शीशबान् !

मगर कुरीशबान् कहने वालों को क्या कहा जाय ? अगर विभीषण कुरीशबान् होता तो बचना ही क्यों ? इसी प्रकार ‘मठ मारो’ कह कर हिंसा बरजम पासे को क्या हिंमक कहा जा सकता है ? जिसके हृदय में मारने की इच्छा होगी

उसके मुँह से 'मत मार' ऐसा शब्द निकल ही नहीं सकता । ऐसी स्थिति में 'मत मार' कहने वाले को पापी कहना किसी भी प्रकार उचित नहीं है ।

मित्रो ! इस सीधी-सादी बात को समझ लो तो अहिंसा के विषय में भ्रम नहीं रहेगा । शास्त्र के अनुसार जीव की हिंसा न करना और जीव को बचाना—दोनों अहिंसा हैं । पर खेद है कि कुछ पथभ्रष्ट भाई मारने और बचाने—दोनों में हिंसा कहते हैं । उनका कहना है—

मत मार कहे तेनो रागीरे,
तीजे करणो हिंसा लागीरे ।

बुद्धिमान् स्वयं विचार करें कि 'मत मार' कह कर जीव को बचाने वाला कैसे हिंसक हो गया ? शास्त्र कहता है—

तत्थ पढम अहिंसा,
तसथावरसव्वभूयसेमकरी ।

अर्थात् अहिंसा प्रस और स्थावर—सभी जीवों का क्षेम करने वाली है अर्थात् रक्षा करने वाली है ।

ससार में किसी से पूछते हैं—'क्षेम-कुशल है ?' या 'क्षेम-कुशल कह देना ।' तो इसका अर्थ शान्ति ही है ।

कदाचित्त कहा जाय कि हमने किसी जीव को नहीं मारा, इस कारण वह बच गया तो क्षेम हुई और अहिंसा का धर्म हुआ, तो जिसने बचाया है उसे पाप क्यों हुआ ? मित्रो ! यह अन्याय है । अहिंसा के स्वरूप को विकृत करना है ।

इस प्रकार अहिमा के मन्त्रों स्वरूप का समग्र कर जो
 समझा पालन पत्र है य पापा ग वपन है । परमात्मा के साथ
 उही की प्रीति जुड़ती है । उनका परमात्मभजन भावक होता है ।
 एक बार परमात्मा का नाम मना और दूसरी ओर परमात्मा
 के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से विरुद्ध प्रवृत्ति करना आत्म-व्यपना है ।
 यह कल्याण का मार्ग मही है ।

७-श्री सुपार्श्वनाथ स्वामी

प्रार्थना ।

श्री जिनराज सुपार्श्व, पूरो आस हमारी ॥ ढेर ॥

“प्रतिष्ठेन” नरेश्वर को सुत, “पृथ्वी” तुम महतारी ।

सुगुण सनेही साहिब साचो, सेवक ने सुखकारी ॥ १ ॥

धर्म काम धन मोक्ष इत्यादिक, मनवाछित सुख पूरो ।

वार-वार मुक्त यही चीनती, भव-भव चिन्ता चूरो ॥ २ ॥

जगत् शिरोमणि भक्ति तिहारी, कल्पवृक्ष सम जाणू ।

पूरणदात्र प्रभु परमेश्वर भव-भव तुम्हें पिछाणू ॥ ३ ॥

तू मेवक तू साहिब मेरो, पावन पुण्य विज्ञानी ।

जनम-जनम जिन-तिन जाऊ तो, पालो प्रीति पुरानी ॥ ४ ॥

तारण-नरण सरण-असरण की, विरद इसी तुम सौंदे ।

तौ मम दीनदयाल जगत् में, इन्द्र नरेन्द्र न को है ॥ ५ ॥

सर्वभू-रक्षण यही नम्र में, जल मुनेर निराजे ।

तू माँह प्रभुता ने मोयो, भक्ति निर्या दुख भाजे ॥ ६ ॥

जगत् प्रगल्भ नू अविनाशी अना अगम्य अम्या ।

नाहन दरम ‘जिनरत्न’ तेरो, मणिमानन्द स्था ॥ ७ ॥

सारा संसार आशा पर ही टिका है। सब लोग आशा का अवलम्बन करके अपना अपना काम करते हैं। बिना उद्देश्य के किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती। साधु और साध्वियों ने भी किसी उद्देश्य को सामन रख कर ही साधुपन और साध्वीपन अंगीकार किया है। जो लोग अपना गाँव छोड़ कर दूसरे गाँव जाते हैं व भी बिना उद्देश्य नहीं जाते। उद्देश्य की पूर्ति हो जाना अर्थात् आशा पूर्ण हो जाना ही सिद्धि समझी जाती है। इसी आशा को लेकर भक्त जन भगवान् से प्रार्थना करते हैं—

श्री गिरिराज सुगम पूरी आश हमारी

अर्थात्—हे गिरिराज ! मेरी आशाओं को पूर्ण करो।

अब प्रश्न यह है कि आशा किस बात की है ? साधु किस आशा से साधु बने हैं ? अगर उन्हें संसार के सुखों की आशा होती तो वे साधु क्यों बनते ? संसार की आशा संसार में ही पूरी हो सकती है। साधु-अवस्था में संसार-सुख की आशा पूरी नहीं हो सकती।

संसारी मनुष्य को पहलू की की आशा होती है। जब की प्राप्त हो जाती है तो पुत्र की आशा उत्पन्न होती है। जिसे पुत्र की इच्छा है वह पहले की से ही पुत्र मिलाने की आशा करता है। जब की से पुत्र नहीं मिलता तब बेबी-बेवता आदि से इस-उ-विषय-प्राप्त्यना करता है। तात्पर्य यह है कि सभी लोग किसी न किसी आशा से परिपूर्ण हैं और उस आशा को पूर्ण करने के लिए ही प्रयत्नशील होते जाते हैं। किन्तु परमात्मा से किस चीज़ की आशा करनी चाहिए ? अगर धन आदि के लिए परमात्मा से प्रार्थना की जाती है तो समझना चाहिए कि परमात्मा के स्वरूप

को समझा ही नहीं। जो परमात्मा की महिमा को समझ लेगा वह किसी तुच्छ चीज के लिए उससे प्रार्थना नहीं करेगा। तो फिर परमात्मा से कौन-सी आशा करनी चाहिए ?

बार-बार मुझ विनती हो भव-भव चिन्ता चूरो !

हे प्रभो ! आपकी भक्ति के बिना मैं ने संसार का विलास पाया, परन्तु वह दुःखदायी बन गया। उससे मुझे-सुख की प्रीति नहीं हुई। इसलिए अब जो चाहता हूँ वह धर्म और मोक्ष के साथ चाहता हूँ। धर्म और मोक्ष के सिवाय संसार का विलास नहीं चाहता। मेरी यह आशा पूरी करो। प्रभो ! मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भव-भव की चिन्ता दूर हो जाय। मैं चाहे किसी भी अवस्था में होऊँ परन्तु धन और काम के लिए धर्म और मोक्ष का त्याग न करूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि धन जाय तो भले जाय पर धर्म न जाय। पुत्र जाय तो जाय, पर धर्म न जाय। इस प्रकार की दृढ़ता धारण कर सकूँ।

इस तरह से प्रार्थना करके भक्तजन और क्या प्रार्थना करते हैं :—

जगन्त-शिरोमणि भक्ति तुम्हारी,
कल्पवृक्ष सम 'जानूँ' ॥

अन्य वृक्षों से एक ही प्रकार के फल मिलते हैं। उससे दूसरे प्रकार के फलों की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार संसार की एक वस्तु से एक सुख मिलता है तो दूसरा सुख नहीं मिलता। किसी से दूसरा सुख मिलता है तो तीसरे सुख की कमी रहती है। सब सुख संसार के किसी भी पदार्थ से नहीं मिलते और न मिल ही सकते हैं। सब सुखों की प्राप्ति अगर हो-

सकती है जो कल्पवृक्ष के समान तेरी भक्ति से ही हो सकती है।
इसलिए सब अगह [] निराश होकर, हे प्रभो ! मैं तेरी शरण में
आया हूँ।

जैसे धी सावन के लिए कोई आश्वी वर्तन का बजन
करने के हेतु मँडक तराशू पर रखता है और बजन पूरा न होने
पर दूसरा मँडक लेने जाता है। जब तक पहला मँडक पुनः
कर माग जाता है। इसी प्रकार मैं एक सुख लेने जाता हूँ तो
दूसरा सुख चला जाता है और दूसरा लेने जाता हूँ तो तीसरा
चला जाता है। परन्तु तेरी भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि उसमें
संसार के यह त्रास नहीं हैं और उससे सब सुख प्राप्त हो जाते
हैं। तेरी भक्ति समस्त सुखों के लिए कल्पवृक्ष के समान है।

ईश्वरभक्ति के प्रभाव का वर्णन श्रीचन्द्राम्बरमयसूत्र में
किया गया है। कहा है —

विपश्यति हिरण्यं न पश्यति दाक्षीण्यं ॥

जगद्वि कामकल्पनादि उत्पत्तिं जगत्सर्वं ॥ १ ॥

नित्यं नान्यं हर्षं, उच्यते च सदा ॥

आनन्दं च भवति अभिजातं जगत्सर्वं ॥ २ ॥

धर्मात्मा पुरुष जहाँ जन्म लेता है वहाँ वस जातों का
भोग उसे प्राप्त होता है। इस बातों की प्राप्ति होने के कारण
वह संसार का सुख भोग करके भी उसमें लिप्त न होगा और
अपनी सुखि का प्रबंध कर लेगा।

मित्रो ! जो मनुष्य कल्पवृक्ष को ढोकर दूसरे स फल को
पात्रता करता फिरता है उसे क्या कहना चाहिए ?

‘मूर्ख ।’

सुखों को प्राप्त करने की इच्छा होते हुए भी जो परमात्मा की भक्ति का त्याग करता है उसे अभाग ही कहना चाहिए । एक-एक सुख के लिए दूसरों से प्रार्थना करने वाला और समस्त सुख देने वाले ईश्वर की भक्ति न करने वाला अभाग नहीं तो क्या है ?

हे प्रभो ! मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल तुम्हारी अनन्य भाव से भक्ति मिले, यही चाहता हूँ ।

पूरण श्रद्धा प्रभु परमेश्वर भव-भव तूने पिछानूँ ।

मैं चाहे कहीं जन्म लूँ पर तुम्हें पहचानता रहूँ, तुम्हारा ध्यान न चूकूँ । फिर मुझे कोई कमी नहीं है ।

मित्रो ! संसार की अन्य वस्तुओं की कामना करने से भक्ति नहीं आती किन्तु भक्ति होने पर सब वस्तुएँ, सब सुख, आप ही आप चले आते हैं । इसलिए और सब वस्तुओं की कामना छोड़कर ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर की आराधना में ही लीन होना उचित है ।

—आत्मा को इसी भक्ति रूपी शक्ति की आवश्यकता है । भक्ति के बिना आत्मा में शक्ति नहीं आती । जिसने ईश्वरभक्ति का रस-पान किया है उसने अमृतपान किया है । उसमें बड़ी शक्ति है । अगर आप आत्मिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर की भक्ति कीजिए ।

वास्तव में अन्तिम रूप में आशा की पूर्ति परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भक्तजन निवृत्त करते हैं कि मैं जब तक यह नहीं जानता था कि आशा क्या होनी चाहिए, तब तक संसार में भटकता रहा। जब आशा का पता लग गया, जब मैंने समझ लिया कि मेरी आशा यह होनी चाहिए तब मैं समझ गया कि यह आशा परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा पूरी नहीं कर सकता।

जो नहीं अपनी आशा की पूर्ति देखता है, वही वह माता है। हीरे की आशा करने वाला जीहरी के पास जायगा और शक-भावी की आशा करने वाला माछी कुँजरे के पास पहुँचेगा। इसी प्रकार जिनके अन्तःकरण में उत्तम भावना की बमोर्ति बाधित हुई है और जो यह समझ चुके हैं कि इन लौसारिक वस्तुओं से अनेक बार साक्षात्कार हुआ है पर आत्म-कल्याण नहीं हुआ, इसलिये जहाँ आत्मकल्याण हो नहीं आऊँ, वह भीत राग मगधाम के अरथ शरण को ही ग्रहण करूँगा। वह उन्हीं से अपनी आशा पूर्ण करने की प्रार्थना करेगा। वह कहेगा—

ॐ शिवराज गुणेश ! पूरी भाग्य दमायी ।

८-श्री चन्द्रप्रभनाथ स्वामी

प्रार्थना ।

जय जय जगत् शिरोमणी, हूँ सेवक ने तू घणी ।
 अब तोसूँ गाढी वणी, प्रभु आशा पूरो हम तणी ॥
 मुक्त म्हेर करो, चन्द्र प्रभु जग जीवन अन्तरजामी ॥ टेर ॥
 भव दुख हरो, सुणिये अरज हमारी त्रिभुवन स्वामी ॥ १ ॥

“चन्द्रपुरी” नगरी हती, “महासेन” नामा नरपति ।
 राणी “श्रीलक्ष्मा” सती, तस नन्दन तू चढती रती ॥ २ ॥

तू सर्वज्ञ महाज्ञाता, आतम अनुभव को दाता ।
 तो तूँठा लहिये साता, प्रभु धन वन जग में तू तुम थाता ॥ ३ ॥

शिव सुख प्रार्थना करसूँ, उज्ज्वल ध्यान हिये धरसूँ ।
 रसना तुम महिमा करसूँ, प्रभु इण विध भवसागर तिरसूँ ॥ ४ ॥

चन्द्र चकोरन के मन में, गाज अवाज होवे धन मे ।
 पिठ अभिलाषा ज्यों प्रियतन में, त्यों वसियो तू मो चितवनमें ॥ ५ ॥

जो सुनजर साहिब तेरी, तो मानो बिनती मेरी ।
 काटो करम भरम बेरी, प्रभु पुनरपि नाहिँ कलूँ भव फेरी ॥ ६ ॥

आतम-ज्ञान दशा जागी, प्रभु तुम सेती लव लागी ।
 अन्य देव भ्रमना भागी, ‘विनयचन्द’ तिहारो अनुरागी ॥ ७ ॥

यह श्रीचन्द्रप्रभ की प्रार्थना है। प्रार्थना तो बोझी-बहुत में रोज ही करता हूँ, परन्तु इस प्रार्थना के सात्पर्य को आप साधन होकर समझ लीजिए। इस प्रार्थना में परमेश्वर के साथ प्रेम बँधने का एक आध्यात्मिक उपाय बतलाया है।

परमात्मा अतिरम्य सूक्ष्म वस्तु है। संसार के जन्म फलार्थों के साथ आप मिल सकते हैं परन्तु सूक्ष्म के साथ मिलना-जुटे प्राप्त करना-कठिन है। सूक्ष्म के साथ मिलने के लिए एक तरफ का विचार कर लेना पड़ता है और एक तरफ का विचार करना सरल नहीं है। किन्तु कानी अर्नों का कहना है कि यह कोई कठिन कार्य भी नहीं है। ओ परमात्मा नजदीक से भी नजदीक है, उससे प्रेम करना कठिन कैसे हो सकता है ?

आप सोचेंगे और शायद आश्चर्य करेंगे कि जब परमात्मा नजदीक से नजदीक है तो उसके बिना उपदेश की क्या आवश्यकता है ? मगर मूल तो यही हो रही है कि संसारी जीव पास की बीज को मूल कर दूर की बीज के लिए रोड़ते हैं।

सुग की मामि म कस्तूरी होती है, पर जब उस कस्तूरी की सुगंध सुग को आती है, तब वह उस सुगंध में मस्त होकर उसे लोअने के लिए पारों ओर बीकता फिरता है और पास-पास को संघता फिरता है। उसे यह ज्ञान नहीं है कि सुगन्ध, नेही ही मामि की कस्तूरी से आ रही है।

आप कह सकते हैं कि सुग तो पशु है, इसलिए उसे अपने पास की वस्तु का ज्ञान नहीं है परन्तु हम मनुष्य हैं। हम नजदीक की वस्तु को कैसे मूल सकते हैं ?

मित्रो ! संसार की वस्तुओं में यह शरीर सबसे अधिक नज़दीक है। इससे ज्यादा नज़दीक दूसरा पदार्थ नहीं है। इस शरीर का अभ्यास करके भी आप इसे भूले बैठे हैं तो दूसरी वस्तु के विषय में क्या कहा जाय ? आप कहेंगे—शरीर को हम कैसे भूले हुए हैं ? यह मैं आपको बतलाता हूँ।

इस शरीर में जो आँखें हैं, जिनसे आप संसार के सब पदार्थों को देखते हैं, किस शक्तिसे बनी हैं ? इनको बनाने वाला कौन है ? क्या आपने कभी यह सोचा है ? आँखों का जाला हटा देने वाले डाक्टर की तो आप इज्जत करते हैं, सत्कार करते हैं, परन्तु जिसने इनको बनाया है, वह कैसा और कौन है, इस बात पर भी कभी विचार करते हैं ?

मुखड़ा क्या देखे दर्पण में ?

तेरे दयावर्म नहीं मन में ॥ मुखड़ा० ॥

पगड़ी बाँधे पैच सँवारे,

अकड़ रहे निज मन में।

तन जोवन डूँगर का पानी,

खनक जाय एक दिन में ॥ मुखड़ा० ॥

काच देखने का भाव क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मगर इतना समय नहीं है। आप इतना तो जानते ही हैं कि हमारा मुँह हमको नहीं दीखता, इस कारण काच में देखते हैं। अब बतलाइए, जो चीज़ शरीर में है वही काच में दीखती है या दूसरी ?

‘वही !’

मुँह पर अगर दाग लगा है या पगड़ी का पैंथ खराब है तो यह दाग काच में है या शरीर में ?

‘शरीर में ।’

इसमें काच का तो कोई दोष नहीं है ?

‘नहीं ।’

क्योंकि जैसा आपका मुँह है वैसा ही वह कतबाठा है । ज्ञानी कहते हैं—अगर तुम काच पर ही विचार कर लो तो ज्ञान आ जाय । काच की जगह सारे संसार को मान लो तो आपकी मायूस हो जाय कि हम पास की वस्तु को किस प्रकार भूलते हुए हैं ।

वात्सल्य यह है कि शरीर जैसी अल्पमत्त समीप की वस्तु को देख कर—उसके भीतर विद्यमान बैठनाशक्ति पर विचार करके भी आप आत्मा को पहचान सकते हैं । अगर आपने आत्मा को पहचान लिया तो समझ लो कि परमात्मा को पहचान लिया । क्योंकि आत्मा और परमात्मा वास्तव में दो भिन्न वस्तुएँ नहीं हैं । शुद्ध, शुद्ध और निर्विकार आत्मा ही परमात्मा है । आत्मा के स्वरूप को न पहचानने से ही परमात्मा को पहचानना कठिन हो रहा है ।

यह शरीर परमात्मा की पहचान के लिए और धर्मकार्य करने के लिए है । अगर बाहर के कामों में पँथ कर लोग असली कर्तव्य को भूल रहे हैं ।

एक उलम वस्तु या बादशाह को मेट करने के लिए सजाई जा रही हो मार्ग में किसी भीषण अविचार्य और मूर्ख को मेट कर देना किन्तु भी मूर्खता है ।

आत्मा सूक्ष्म है । उसे देखलो तो परमात्मा भी दृष्टि में आ जायगा । परमात्मा के दर्शन करने का यही मार्ग है । इस मार्ग पर चलने के लिए पहले-पहल परमात्मा की स्तुति करना उपयोगी होता है । मगर परमात्मा की स्तुति शुद्ध भाव से करना चाहिए । पुत्र-कलत्र या धन-दौलत की कामना रख कर स्तुति करना उचित नहीं है । शुद्ध भाव से की हुई स्तुति ही शुद्ध फल प्रदान करती है ।

परमात्मा की स्तुति ज्यों-ज्यों शुद्ध भाव से की जाती है, त्यों-त्यों आत्मा का विकास होता है । आज जो परमात्मा हैं वे भी एक दिन आपकी ही भाति सांसारिक अवस्था में थे उन्होंने शुभ का कार्यो द्वारा परमात्मपद प्राप्त किया है । परमात्मा हम लोगों को आश्वासन देता है कि “जो पद तुम्हारा था वही मेरा भी है और जो पद मेरा है वह तुम्हारा भी हो सकता है । इस लिए निर्भय रहो और हृदय में दया रख कर सब जीवों को अभयदान देने का मार्ग ग्रहण करो । ऐसा करने से तुम्हें मेरा पद प्राप्त हो जायगा ।”

[ख]

चन्द्रप्रभो ! जग जीवन अन्तर्यामी ।

यह मगवान् चन्द्रप्रभ की प्रार्थना है । प्रार्थना करते हुए भक्त कहता है—

जय जय जगत्शिरोमणि ।

हे जगत् के शिरोमणि ! हे जगदुत्कृष्ट ! तेरा जय जयकार हो । इस कथन पर से विचार उत्पन्न होता है कि भक्त के

हृदय में यह विचार क्यों आया ? और ओ ज्ञान में शिरोमणि है, उसका जब व्यवहार करने से क्या फायदा है। उनके अतिरिक्त जो परमात्मा पूर्ण बीतराग हो चुके हैं, उनमें से चुके हैं। समस्त प्रकृति को जीतकर अगात्—शिरोमणि बन चुके हैं, उन्हें क्या करना शेष रह गया है—कितने जीतना बाकी था। जिसके लिए उनका जब व्यवहार किया जाता है ?

इस प्रश्न के उत्तर में भक्त जनों का कहना है कि जिन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है, उन्हें की अब मनानी चाहिए। उन्हें की अब से संसार का कल्याण हो सकता है। बल्कि उन्हें की अब में संसार का कल्याण बिपा हुआ है। यदा जब तक कहा है तब तक हमसे किसी का काम नहीं होता। वह जल की धारण नहीं कर सकता और किसी की व्यास नहीं बुझा सकता। रसोई जब तक जली है, तब तक किसी की भूख नहीं मिटा सकती। बक जाने पर वह भूख मिटाती है और इस प्रकार दूसरों का कल्याण करती है।

मतलब यह है कि जो वस्तु पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, वह दूसरों का कल्याण कर सकती है। परमात्मा के संबंध में भी यही बात है। वह भी पूर्णता को पहुँच चुका है। पूर्णता प्राप्त करने के कारण ही उसका व्यवहारकार हुआ है और इसी कारण उसके मिमिच से दूसरों का कल्याण होता है। अतएव भक्तजन परमात्मा के विषय में कहते हैं—हे अगात्-शिरोमणि ! तेरी वय हो।

जो पूर्णता पर पहुँच जाता है वह दूसरे का कल्याण किस प्रकार कर सकता है यह जानने के लिए जहर को देखो।

सामने किसी अक्षर को आदर्श रखकर, उसे देख-देख कर उसी सरीखा अक्षर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। यद्यपि दूसरा अक्षर बनाने में, उस पहले अक्षर ने कुछ नहीं किया है, फिर भी उसे देखकर उसे आदर्श मान कर ही दूसरा अक्षर बनाया गया है। इस प्रकार यह समझना कठिन नहीं है कि जैसे आदर्श अक्षर को देखकर दूसरा वैसा ही अक्षर बनाया जा सकता है, इसी प्रकार जो पूर्ण है वही दूसरे को पूर्ण बना सकता है। जिस प्रकार पूर्ण अक्षर दूसरा पूर्ण अक्षर बनाने में सहायक होकर उपकार करता है, उसी प्रकार परमात्मा भी पूर्णता पर पहुँच चुका है, और वह हमें पूर्ण पुरुष बनाने में समर्थ है। यद्यपि आदर्श अक्षर को दूसरे बनने वाले अक्षर से कुछ भी लेना-देना नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा को भी संसार से कुछ लेना-देना नहीं है। संसार से उसका कोई सरोकार नहीं है। फिर भी वह पूर्ण पुरुष संसार के जीवों को पूर्णता दिलाने में समर्थ है। वह पूर्णता प्राप्त करने में सहायक होता है। इसी कारण उसका जयजयकार किया जाता है। इसीलिए भक्त जन कहते हैं—

जय जय जगत—शिरोमणि ।

परमात्मा कृतकृत्य हो चुके हैं। उन्होंने चरम विजय प्राप्त कर ली है। हमारे जय-जयकार करने से परमात्मा की जय नहीं होती है। फिर भी परमात्मा की जय चाहना अपनी नम्रता प्रकट करना है। इस प्रकार कहकर भक्त लोग आगे कहते हैं—
प्रभो ! यद्यपि तू पूर्ण है। तू ने सर्वोत्कृष्ट विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन मैं अभी तक तुमसे दूर पड़ा हूँ। इसका कारण मेरा भ्रम ही है। मैं सोचता हूँ कि परमात्मा क्या करता है। मैं स्वयं

क्याता है और स्वयं जाता है। इसमें परमात्मा का क्या रूप
 कार है ? इस प्रकार के भ्रमपूर्ण विचार के कारण ही मैं तुम्हें
 दूर पड़ा हूँ। लेकिन अब मुझे यह विचार आ रहा है कि त्रि-
 विषयभोगों के भ्रमबाल में पड़कर मैं परमात्मा को भूल रहा
 हूँ, इन विषयों से मुझे कभी वृत्ति नहीं हो सकती। अनादिर
 धार्य अब पेड़ भर भोजन किया था, लेकिन आज फिर
 भोजन करना पड़ेगा। संसार के अन्य पदार्थों के विषय में भी
 ऐसी ही बात है। संसार में कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिसे आत्मा
 न भोगा हो। प्रत्येक पदार्थ को अनन्त-अनन्त बार आत्मा
 भोग चुका है। अमासिकाक से भोग भोगते-भोगते भी अभी
 तक आत्मा एत नहीं हुआ। अगर आत्मा की भोग भोगते से
 वृत्ति संभव होती तो वह कभी की हो गई होती। लेकिन वृत्ति
 का एक अंश भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। दिन दूनी रात
 चौगुनी वृत्त्या बढ़ती ही दिखाई देती है। इस वृत्त्या का कभी
 ओर-ओर नहीं है। वह आकाश की तरह असीम और काल की
 तरह अनन्त है। वृत्त्या अनन्त है और पदार्थ परिमित हैं।
 परिमित पदार्थ अनन्त वृत्त्या को किस प्रकार शान्त कर दे
 हैं ? इसका अतिरिक्त एक बड़ी कठिनाई यह भी है कि जो भोग में
 भोगे जाते हैं वे वृत्त्या को कम करने के बरखे बढ़ाते हैं। उदा
 भाग में इष्टन कालमें से वह बढ़ती है, वसी प्रकार भोग में
 से वृत्त्या बढ़ती ही जाती जाती है।

हाँ, इस अनन्त वृत्त्या से एक बात अवश्य मान्य पड़ी।
 यह अनन्त वृत्त्या जब आत्मा की ही है तो आत्मा भी अनन्त
 होना चाहिए। वृत्त्या अनन्त है तो जिसकी वृत्त्या है, वह वृत्त्या
 का आधारभूत आत्मा भी अनन्त अवश्य होगा। इस प्रकार

तृष्णा की अनन्तता से आत्मा की अनन्तता का पता चला है। यह विषय में से भी अमृत का निकलना समझिए।

हे प्रभो ! यह भान होने पर मैंने अपनी आत्मा से कहा—
हे आत्मन् ! जब तू अनन्त है तो 'अनन्त' (परमात्मा) के साथ ही अपना सम्बन्ध क्यों नहीं जोड़ता ? तू परिमित के साथ क्यों चिपटा हुआ है ?

प्रश्न होता है कि क्या परमात्मा है, जो उसके साथ सम्बन्ध जोड़ा जाय ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इच्छा उसी वस्तु की होती है जिसका अस्तित्व हो। जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं होता उसकी इच्छा भी नहीं होती। भोजन ही न होता तो उसे खाने की इच्छा कहाँ से आती ? इसी के अनुसार भगवान् अनन्त न होते तो उन्हें प्राप्त करने की इच्छा भी न होती। भगवान् को प्राप्त करने की इच्छा होती है, इससे स्पष्ट है कि भगवान् हैं। यह बात दूसरी है कि जिस प्रकार भोजन दूर हो और इस कारण उसे प्रयत्न के द्वारा प्राप्त करना पड़े, लेकिन भूख लगने के कारण यह विश्वास तो है ही कि संसार में भोजन भी है। और भोजन दूर है इस कारण वह प्रयत्न के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब दूर होने पर भी भोजन प्राप्त किया जा सकता है तो क्या भगवान् को प्रयत्न द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता ? जैसे श्रमसाध्य होने पर भी भोजन मिलता है उसी प्रकार दूर होने पर भी भगवान् प्रयत्न करने से अवश्य मिलता है। अतएव जिसके अन्तःकरण में परमात्मा को प्राप्त करने की भावना जागेगी, वह परमात्मा की ओर आकर्षित होगा, उसे पाने के लिए प्रयत्न करेगा अन्त में उसे परमात्मा मिले बिना नहीं रहेगा।

कल्पना करो, एक आदमी को भूख लगी है। उसे आप कितने ही प्रलोभन वें संतुष्ट करने का कितना ही प्रयत्न करें, फिर भी भोजन किये बिना उसे संतोष नहीं होगा। भूख मिटने पर ही उसे संतोष होगा और भूख भोजन से ही मिट सकती। आप अपने शरीर पर साजों के आभूषण मझे ही पहन लें, मगर भूख लगने पर वे आभूषण किस काम आएंगे ? वह बात दूसरी है कि परम्परा से आभूषणों द्वारा भोजन प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन साक्षात् रूप से उनके द्वारा भूख नहीं मिट सकती। इस प्रकार भूख लगने पर आभूषण बेकार हैं और इसी कारण भूखा आदमी आभूषण पाकर संतुष्ट नहीं हो सकता। आभूषण पाने पर भी उसको भूख क्यों की रगे बनी रहेगी और वह भोजन पाने का ही प्रयत्न करेगा।

इसी प्रकार जिस भक्त के अन्तःकरण में परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है वह सांसारिक भोग-विज्ञास के प्रलोभन में पड़कर संतुष्ट नहीं हो सकता। बल्कि वह इस प्रलोभन में पड़ेगा ही नहीं। उसे एक मात्र परमात्मा को प्राप्त करने की ही इच्छा रहेगी। परमात्मा-विषयक उसकी भूख किसी भी दूसरे उपान्त में नहीं मिटाई जा सकती।

आपके अन्तःकरण में जब परमात्मा को पाने की ऐसी बलवती इच्छा आगूत हो और आपका मन भोग-विज्ञास की तरफ न जावे और परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहे तब ही भोजन चाहिए कि हमारे भीतर परमात्मा की स्वी लगन लगी है। जिसके हृदय में ऐसी लगन होगी उसे परमात्मा प्राप्त होगा ही।

जब तक अन्तःकरण में परमात्मा को प्राप्त करने की बलवती इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है, तब तक निरन्तर प्रयत्न करते

रहने की आवश्यकता है। प्रयत्न से ऐसी इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी और आत्मा सही मार्ग पर आ जायगा। घड़ी बिगड़ जाती है या लड़का बिगड़ जाता है तो उसे सुधारने का प्रयत्न किया जाता है और सुधार हो भी जाता है। इसी आधार पर यह भी मानो कि आत्मा भी सुधर सकता है, केवल प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सासारिक पदार्थों का सुधार कर लेना ही काफी नहीं है। अपनी आत्मा का सुधार करो। आत्मा का सुधार ही सच्चा सुधार है। जब आत्मा सुधर जायगा तो उसे परमात्मा की प्राप्ति किये बिना किसी भी प्रकार सतोष नहीं होगा। वह पूर्ण प्रयत्न करके परमात्मा को प्राप्त करके ही दम लेगा।

आजकल के लोगों को आत्मा के सुधार के लिए किसी कठिन क्रिया करने में घबराहट होती है। वे जरा-सी कठिनाई सामने आने पर हिम्मत हारने लगते हैं। मगर कठिनाई में पड़ने की अनिवार्य आवश्यकता ही कहाँ है? ज्ञानियों ने इसके लिए बहुत ही सरल उपाय बतलाये हैं। उनके बतलाये उपाय करने से कठिनाई नहीं भेलनी पड़ती और आत्मा का सुधार भी हो जाता है। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि तुम्हें जो कठिनाई दिखलाई पड़ती है, वह अज्ञान के कारण ही है। अज्ञान को दूर कर दो तो कुछ भी कठिनाई नहीं रहेगी। शास्त्र में जो उपदेश दिया गया है वह अज्ञान मिटाने के लिए ही दिया गया है। उस उपदेश को सुन कर अज्ञान को हटाओ। फिर देखोगे कि तुम्हारे आगे की सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो गई हैं और तुम्हारा मार्ग एक दम साफ और सुगम बन गया है।

६-श्री सुविधिनाथ स्वामी

—ॐ नमो भगवते वासुदेवाय—

प्रार्थना ।

“काँटों पर मसी हो, श्री सुविध” नृपास ।

“रामा” उस कटराकनी ही उस छुट परम कृपास ॥

श्री सुविध विदेहपुर बंदिबे ॥ डेर १ ॥

प्रभुता त्वाधी राखनी ही लीखी संजम भार ।

निध आत्म अनुभव कही ॥ पाम्पा पर अधिकार ॥ १ ॥

अरु अरु मे राखी हो मोह प्रथम रूप कीन ।

सुख समर्पित कारिजने ही परम बाक्य सुनार्जिन ॥ २ ॥

हानाकरही दर्शनकरही ही अन्तराव किची कस्त ।

बाल हरतम कस ने तिहूँ ही प्रकृता अन्ततान्त ॥ ४ ॥

अन्नाबाध छुट पायिना ही बेसनी करम कपाव ।

अवमादना अटल कही ही आपु कन कर किराव ॥ ५ ॥

बाम करम भी कन कही ही अमूर्तिव कपाव ।

अनुसन्धनुखी अनुमन्धी ही योग करम मुकाव ॥ ६ ॥

अरु पुसाकर धोखधनी ही जीति सम मगलन्त ।

“विनयक” के उर कही ही अहीमिश म्मु पुनरुत्त ॥ ७ ॥

[को]

जिन सुविधिनाथ भगवान् को नमन करने से, ध्यान करने से, और स्मरण करने से बुद्धि में सरलता आ जाती है, उन सुविधिनाथ को वन्दना करना चाहिए। इनके गर्भ में आते ही इनकी माता की बुद्धि निर्मल हो गई थी, उनकी बुद्धि सुबुद्धि बन गई थी। इसलिए इनका नाम 'सुबुद्धिनाथ' भी है। आगे चल कर भगवान् सुविधिनाथ ने क्या किया ?

त्यागी प्रभुता राजनी हो, लीनों सज्जम भार दे
निज आत्म-अनुभव थकी हो, पाया पद अविकार ।
इत महापुरुष ने अपनी आत्मा को अनुभव करके मोह का नाश किया और अन्त में परमपद को प्राप्त किया।

आत्मा को परमात्मा की भक्ति में तल्लीन करना बुद्धि-विन्दु को सीप में डालना है। अगर बुद्धि-विन्दु को सीप में न डाल सको तो कमल-पत्र पर तो डालो। जहाँ मोती न होगा तो मोती के समान तो होंगें। कमल-पत्र पर डालने के लिए क्या करना चाहिए? अनुकम्पा करना, किसी जीव के दुःख-दुःख को दूर करना। ऐसा करते हुए भी यदि तुम्हारी आत्मा में मोह-मत्सरता आदि बने रहे तो भी आत्मा ऊँची ही चढ़ेगी, नीचे नहीं गिरेगी।

आत्मा को उत्तम संगति में लगाकर उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नीचे वस्तु के ध्यान में निरत होकर हृदय में नीचता आ जाती है, तो कुसंगति से नीचता आती है। ऐसी आश्चर्य की बात है !

प्रातःकाल उठकर अपने पित्त को शीघ्र कार्य में न डाल कर अगस्त्यव्यास के कार्य में डालो तो दिन कितना अच्छा व्यतीत होता है ! और अगर सारे ही हृदय में घुरे विचार आये तो सारा दिन ऐसा ही व्यतीत होगा । हृदय में घुरे विचार आने से स्वप्न भी घुरे जाते हैं और वही घुरे विचार मनुष्य को ब्रह्म में डालकर घुरे काम कराते हैं जिससे समस्त जीवन ही नहीं बरिष्ठ असीम भविष्य भी विनष्ट जाता है ।

अक्सर लोग समझते हैं कि हमारी हानि दूसरे बाहर वाले ने की है पर नहीं, यह तुम्हारे हृदय के घुरे विचारों का ही परिणाम है । इस प्रकार गहराई में उतर कर अगर सच्चाई का पता लगाओगे तो मायूस होगा कि कुसंगति से उत्पन्न होने वाले बीच विचारों के कारण तुम्हारी कितनी हानि होती है !

कौन ऐसा है जो अपने किए अच्छा करने की इच्छा न करे ? सभी अपनी भलाई चाहते हैं ।

फिर उन्हें रोक्ता कौन है ? किसने मना किया कि अच्छा मत करो ? किस राजा के पदरे बैठे हैं ? किसने हथकड़ी-बंदी डाल रखी है कि अच्छा काम या अच्छा विचार न करो ?

‘मोहराज मे !’

मोह बेचारा क्या चीज है ? मोह भी तो विचार से ही होता है । अपने विचार तामीर बनाओ छोटे विचार मत करो छोटे बचन मत बोलो छोटी दृष्टि न डाल कर परखी को माया-बहिन की दृष्टि से देखो । ऐसा करोगे तो पाटे में नहीं रहोगे । कभी हानि नहीं उठाओगे ।

यह जानते हो कि चोरी बुरे विचार के बिना नहीं होती । व्यभिचार भी बुरे विचारों के बिना नहीं होता । जितने भी नुकसान हैं वह सब बुरे विचारों के ही फल हैं । इन बुरे विचारों में सफल न हुए, पकड़ में आगये, राज्य के द्वारा दण्डित हुए तो फल किसका ?

‘छोटे विचारों का !’

जब छोटे विचारों का फल होता है तो क्या खरे (अच्छे) विचारों का फल न होगा ? फिर अच्छे ही विचार क्यों नहीं करते ?

अच्छे विचारों की ओर अन्तःकरण का झुकाव न होता हो तो परमात्मा का मजन करो । परमात्मा का स्मरण करो । इससे हृदय में शान्ति होगी, बुरे विचार न होंगे और अशुभ कर्मों का बन्ध न होगा । इसीलिए महात्मा उपदेश करते हैं :—

खबर नहीं है जग में पल की ।

सुख कर ले राम सुमर ले,

कौन जाने कल की ।

कौड़ी-कौड़ी माया जोड़ी,

करे बात छल की ।

सिर पर तेरे पाप गठरिया,

किस विष हो हन्की ।

भाइयो, कोई एक पल आगे की भी बात जानता है ? न मालूम किस समय शरीर छूट जाय । हृदय की गति बन्द ही जाने से मनुष्य वैठा-वैठा ही मर जाता है, कुछ देर ही नहीं

। बगती । अब यह, ईश्वर ही आत्मा को सुख से क्यों वंचित
 रखना चाहिये ?

सुख कर दो
 - हम सुख से

दोनों ही बातें शायद सही हैं । अच्छे काम भी कर सकते हो
 और परमात्मा का स्मरण भी कर सकते हो । तुलसीदासजी
 कहते हैं—

‘तुलसी बा पिसार में’ कर लीने दो काम ।
 देने की दुकान मवा लेने की हरि नाम ।

दुकान का अर्थ यहाँ, रोटी का ही दुकान मत समझो । वह
 समझना चाहिये कि यह, तुन धन मेरा ही नहीं है कि मैं इसे
 मँगाकर मासिक बना बैठा रहूँ । इस प्रश्न को आत्मा की
 शान्ति के लिए यदि मैं ने सत्कार्य में व्यय किया तो मैं इसका
 मासिक नहीं तो गुजारा है ।

मासिक कौन है ? और ताबेदार किसे कहते हैं ? मासिक
 वह है जो काम के और ताबेदार वह है जो काम दे । इस प्रकार
 काम लिया तो मासिक और काम देने लगे तो मासिक रहे ।

‘मही’

१५

३५ ३४ ५

जिनको ताबेदार कहते हो वह काम देने लगे और तुम
 काम देने लगे तो फिर ताबेदार मासिक है और मासिक ताबे
 दार है । क्या आप धन के मासिक हैं ?

‘हाँ’

३१ ३२

क्या कानों में लोडे पहन लेने से ही धन के मालिक हो गये ? जिन तोडों ने तुम्हारे कान फाड़े हैं वह तुम्हारे मालिक हैं या तुम उनके मालिक हो ? कान फाड़ने वाले तोडों के तुम मालिक कहलाओगे तो फिर गुलाम कौन कहलाएगा ? नौकर, मालिक की चिन्ता रखता है या मालिक, नौकर की फिक्र रखता है ? जिन धन की तुम्हें रखवाली करनी पडती है उसके तुम मालिक कैसे हुए ?

मित्रो ! यह मालिकी नहीं है । अगर आप जब चाहें तभी धन को सत्कार्य में लगा सकें, जब चाहे तब उससे ममत्व हटा कर शान्ति प्राप्त कर सकें तो आप धन के स्वामी कहला सकते हैं । इसके विरुद्ध जो धन मोह उत्पन्न करता है, आसक्ति उत्पन्न करके अशान्ति का अनुभव कराता है, उम् धन के तुम स्वामी नहीं ।

तुम लक्ष्मी की तसवीर देखते हो । उसमें लक्ष्मी क्या करती है ? कृष्ण के पैर दबाती है । इसी कारण कृष्ण, उसके नाथ कहलाते हैं । अगर कृष्ण लक्ष्मी के पैर दबाते होते तो ? क्या वे लक्ष्मी के नाथ रहते या लक्ष्मी उनकी नाथ बन जाती ? अब आप स्वयं विचार कीजिए कि आप लक्ष्मी के स्वामी हैं या सेवक हैं ? स्वामी था प्रदेशी, जिसने उपदेश सुनकर पौने दो हजार गाँव दान में दे दिये । मगर आज तो कोई-कोई धर्मगुरु भी दान देने में पाप बतलाते हैं ।

जरूर विचार करो कि आपने दान देकर ममता की त्याग कर दिया तो पाप कैसे हो गया ? और अगर ममता नहीं त्यागी तो पाप से कैसे बच गये ?

धन जहर है न ! उस जहर को सुव न पीकर दूसरे को पिनाना फिटना बड़ा पाप है ! जहर को स्वयं पीना अच्छा मगर दूसरे को देना अच्छा नहीं ! इन सब बातों का अर्थ यही है कि दूसरों को दान देना अच्छा नहीं है !

कोकोत्तर ज्ञान के धर्मी भगवान् ने मिनाथ ने कीबद्वा से मेरित होकर राखीमती को स्वाग दिया । इतने बह दयालु थे । और फिर घर सौट कर जहर बॉटने लगे ! वह भी बोका नहीं, बरन् एक करोड़, आठ लाख सोनेवा जगासार एक वर्ष तक बॉटते रहे । पशुओं और पक्षियों पर तो उन्होंने इतनी दया की कि राखीमती को भी स्वाग दिया और फिर जहर बॉटने में उन्हें दया नहीं आई !

मित्रो ! जगत् के नाथ महापुरुषों के कार्य का इस प्रकार क्यों अनादर करते हो ? जिन्होंने मूक पशुओं पर भी दया की वह दान देने में पाप समझते तो दान देते ही क्यों ? मगर आप को दान देने में पाप मान लेने का उपदेश दिया जाता है और आप वह समझ कर उसे स्वीकार कर लेते हैं कि—बड़ो धन भी बचा और धर्म भी हुआ । मगर अपने अधिप्य को सोचो । धन साब लेकर कोई गया है या आप ही पहले-पहल लेकर जाओगे ?

एक मूखा मनुष्य मूख से मिलजुल रहा है । किसी ने उसे अन्न देकर बचा लिया तो उसने पाप किया । वह मूख का दुःख मिटाने के लिए अन्न देता है फिर जहर कैसा ? जब मूखा आदमी भूख से कराह रहा है और अन्न उसे मिल नहीं रहा है तो उससे क्रिया लगती है और अन्न मिलने से शान्ति होती है

के नहीं ? फिर जो शान्ति करने के लिए दान देता है उसे पाप कैसे लगा ? थोड़ा-बहुत विचार तो करो ।

इस प्रकार विचार कर उदारता धारण करो । मोह-ममता को घटाओ, तो आपका कल्याण होगा ।

[ख]

श्री सुविधि जिनेश्वर वन्दिये रे, प्राणी ।

परमात्मा की प्रार्थना करने का रहस्य गहरा है । उस रहस्य तक मनोभाव की पहुँच भी कठिनाई से ही होती है तो शब्दों की पहुँच मरलता से कैसे हो सकती है ? फिर भी शब्दों का प्रयोग किये बिना काम नहीं चलता । संसार में शब्दों को छोड़ कर और क्या साधन है कि कोई अपने मन के भावों को प्रकट करे ? अतएव इतना कहता हूँ कि आत्मा पर चढ़े-हुवे आवरणों को हटाने के लिए ही परमात्मा की प्रार्थना की जाती है । आत्मा के मौलिक स्वरूप पर विचार करने से विदित होता है कि वास्तव में आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में कुछ भी अन्तर नहीं है । जो अन्तर आज मालूम हो रहा है वह औपातिक है । वह बाह्य कारणों से उत्पन्न हुआ है । वह बाह्य-कारण अष्ट-कर्म हैं । आठ कर्म आत्मा के वैरी हैं । उन्होंने आत्मा के असली स्वरूप को ढँक दिया है । आत्मा को राजा से रक बना दिया है । साधारण लोग दूसरे व्यक्तियों को अपना वैरी समझते हैं मगर उन्हें वास्तविकता का पता नहीं है । जिसे वास्तविकता का भान हो जाता है, उसके मन में तनिक भी सदेह नहीं रहता कि कर्म-आवरण के सिवाय आत्मा का शत्रु

और कोई नहीं है। इन्हीं बैरियाँ को हटाने के लिए ही परमात्मा की सृष्टि की जाती है।

आत्मा के शत्रु परमात्मा की प्रार्थना करने से कैसे दूर भागे जाते हैं? इस प्रश्न का समाधान यह है। शत्रु सब शक्तिशाली होता है और उसे पराजित करने का अपने में सामर्थ्य नहीं होता तो किसी बड़े की सहायता की जाती है। महान् शक्तिशाली बड़े की सहायता होने से सर्वश्रेष्ठ शत्रु भाग जाते हैं। इस प्रकार जो काम यों नहीं होता वह बड़े की सहायता प्राप्त होने पर सरलता के साथ हो जाता है।

लोक व्यवहार में अक्सर ऐसा होता है। फिर भी पैदा किए गए अनाहरण बेचना हो तो कौरवा और पाण्डवों का अनाहरण बेच सकते हैं। जब कौरव पाण्डव-युद्ध होना निश्चित हो गया और दोनों ही विजय प्राप्त करने की अपनी अपनी शक्ति की दृष्टिकोण से तो उन्हें प्रतीत हुआ कि हमारी विजय सिर्फ हमारी शक्ति से नहीं होगी। अतएव दोनों ही भी कृष्णजी की सहायता में गये। दोनों ने कृष्णजी को अपने अपने पक्ष में शामिल करने का विचार किया। अर्जुन ने भीकृष्ण को पसन्द किया और हुज्रोंवन ने उनकी सेना पसन्द की। अगर विजय उसी पक्ष की हुई जिस पक्ष में अकेले भीकृष्ण थे। भीकृष्ण की बख्शली सेना भी कौरवों को विजयी न बना सके और अकेले गिराफत भीकृष्ण ने पाण्डवों को विजयी बना दिया।

अर्जुन ने गिराफत और सुशिक्षित यावत् सेना में अर्जुन कृष्ण को ही सेना उचित समझा था। अर्जुन जानते थे कि कृष्ण की विशेषगुण बुद्धि के सामने शक नहीं कर सकते हैं। नीति म कहा है—

बुद्धिर्यस्य वल तस्य, निबुद्धेस्तु कुतो बलम् ?

अर्थात्—जिसमें बुद्धि है उसमें बल है। बुद्धिहीन में बल कहाँ ?

दुर्योधन के पक्ष में विशाल सेना थी और शत्रुशक्ति की कमी नहीं थी, मगर उसकी बुद्धि खराब थी। इस कारण उसकी हार हुई। अर्जुन बुद्धिमान थे इसलिए उन्होंने सेना न लेकर श्री कृष्ण को ही लिया। इसी तरह अगर आपकी बुद्धि अच्छी है और आप विजय चाहते हैं, कर्म रूपी शत्रुओं को भगाना चाहते हैं तो आप भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरण लीजिए। लेकिन यह ध्यान रखना कि भगवान् सुबुद्धिनाथ को प्राप्त करने के लिए निर्मल बुद्धि होनी चाहिए। अगर आपकी बुद्धि में विकार हुआ तो भगवान् सुबुद्धिनाथ आपको प्राप्त नहीं होंगे। अपनी बुद्धि को निर्मल बना कर जब आप सुबुद्धिनाथ प्रभु की शरण गहेंगे तो आपकी आत्मा के शत्रु आप ही भाग जाएंगे। आत्मा के सच्चे शत्रु आत्मा में ही रहते हैं। वे भगवान् की सहायता के बिना नहीं भाग सकते। इसलिए जैसे अर्जुन के मन में यह निश्चय था कि कृष्ण के बिना मेरी जीत नहीं हो सकती, उसी प्रकार आप भी अपने मन में निश्चय कर लीजिए कि भगवान् सुबुद्धिनाथ की सहायता के बिना मैं अपने आन्तरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार की दृढ़ आस्था होने पर ही आप भगवान् की शरण ले सकेंगे। श्रीकृष्ण के पास सेना भी थी और हथियार भी थे। लेकिन भगवान् सुबुद्धिनाथ के पास हथियार नहीं हैं। फिर भी क्या आप उसकी सहायता लेना पसन्द करेंगे ? आपकी समझ में यह बात आ जानी चाहिए कि हथियारों में जहर भरा हुआ है। हथियार दूसरों का गला काटने के सिवाय और कुछ भी काम नहीं दे सकते। उनसे

शत्रुओं की हानि नहीं वृद्धि ही होती है। हानि अगर होती तो राक्ष का उपयोग करने वाले की ही होती है। शत्रुओं के द्वारा शत्रुता भी मिटन के बदले बढ़ती ही है। अगर आप इस तथ्य को मज्जी-भाँति समझ लेंगे तो राक्षहीन भगवान् सुबुद्धिनाश की उसी प्रकार प्रहृष्ट करेंगे जैसे धीर अर्जुन ने निराश्रय श्रीकृष्ण को प्रहृष्ट किया था। आप विश्राम रखिए, जब आपके हृदय में भीतराग भगवान् विराजमान होंगे तो राग-द्वेष आदि विकार उसी प्रकार विहीन हो जाएँगे। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार विहीन हो जाता है।

बाह्य दृष्टि से न देख कर अन्तर्दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके आन्तरिक शत्रु वही हैं जिन्हें भीतराग भगवान् ने जीता है। कन्हीं शत्रुओं ने आपके ऊपर अपना आधिपत्य जमा रक्खा है। भक्त जन कहते हैं—

वे तुम जीता है मुझ भीतिना
तुम किसी मुझ नाम — — ।

अतएव अगर आप बैरिबहीन बनना चाहते हैं तो भगवान् को अपने हृदयमन्दिर में विराजमान कीजिए। भगवान् ने उन बैरियों को जीत लिया है अतएव हमके भीतर प्रवेश करते ही बैरी भाग जाएँगे। इसमें सन्देह की आवश्यकता नहीं है। यमोक्तामन्त्र का पहला पद है—‘ममो अरिहृताणाम्’—अर्थात् बैरियों का नाश करने वालों को जमहकार हो। इस पर आशंका हो सकती है कि जिसने अपने बैरियों का नाश किया है वह भीतराग कैसे करता सकता है? अगर उन्होंने किसी बाह्य शत्रु को नष्ट नहीं किया है। कर्म शत्रु का नाश करने के कारण ही वे अरिहन्त कहलाते हैं।

कर्म किस प्रकार शत्रु है, यह बात समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। आम तौर पर कर्म का अर्थ कर्त्तव्य समझा जाता है। कर्त्तव्य चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो, वह यहीं रह जाता है। आत्मा के साथ वह नहीं जाता। ऐसी स्थिति में कर्म परभव में फल कैसे दे सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हिंसा आदि की क्रिया भले ही यहीं रह जाय मगर क्रिया-जनित संस्कार आत्मा में बना रहता है और वही संस्कार शुभ-अशुभ फल देता है। इस बात को समझने के लिए वनस्पति को देखिये। शास्त्र में वनस्पति के सम्बन्ध में बहुत विचार किया गया है और उसे 'दीर्घलोक' नाम दिया गया है। आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि वनस्पति स्वतन्त्र शक्ति प्राप्त करके हमें सहायता देने वाली है। वह पृथ्वी, पवन, जल आदि से बिगड़ी वस्तु लेकर अपनी शक्ति से उसे सुधारती है। फिर उसका फल आप ग्रहण करते हैं। अब अगर सुधरी हुई वस्तु लेकर उसे बिगाड़ दें तो वनस्पति की अपेक्षा भी गये-बीते कहलाएंगे या नहीं ?

प्रश्न किया जा सकता है कि पृथ्वी, पानी आदि को 'दीर्घलोक' न कह कर सिर्फ वनस्पति को ही 'दीर्घलोक' क्यों कहा है ? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य का कहना है कि वनस्पति के आधार-पर ही ससार का टिकाव है। इसी कारण वनस्पति को 'दीर्घलोक' कहते हैं।

पानी बरसने पर जगल में हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। पानी बरसने पर वनस्पति हरी हो जाती है, लेकिन साधु के वचन रूपी जल की वर्षा होने पर भी अगर आपके

अन्तःकरण म धम की जागृति नहीं हो तो आपको क्या कहा जाय ?

अपने यहाँ पञ्चव्याससूत्र में वनस्पति के सम्बन्ध में बहुत विचार किया गया है। आसक्त के वैज्ञानिक न भी वनस्पति शास्त्र की रचना की है। वनस्पति के विषय में गौरीजी ने अपने एक लेख में लिखा है कि— 'वनस्पति की शोध में अभी तक बहुत कमी है। इतनी अधिक कमी है कि अगर यह कहा जाय कि अभी तक पृथ्वी ही नहीं खोली गई है तो भी कुछ अनुचित नहीं होगा। अगर वनस्पति की विरिष्ठ शोध की जाय तो लोगों को अष्ट दशा ज्ञान की आवश्यकता न पड़े। आयुर्वेद में कहा है कि जो प्राणी जहाँ उत्पन्न होता है, उस-के लिए उसी प्रवेश की दशा उपयोगी होती है। ऐसा होते हुए भी आसक्त के लोग अष्ट बीजें खाना पसन्द करते हैं और भारतवर्ष में उत्पन्न होकर भी ईश्वर की औपम्य करते हैं। यह दशा किन्तनी ही अपायजन क्यों न हो बिना विचार किए उस निगल जाते हैं या उकार जाते हैं। अगर वनस्पति के सम्बन्ध में अधिक शोध की जाय तो इस देश के सिवासियों की प्रकृति के विरिष्ठ और अपवित्र दशाओं जाने का अवसर ही न आवे।

मतलब यह है कि क्रियात्मित संस्कार किस प्रकार आत्मा को शुभाशुभ फल देता है, इस बात की शोध-व्यवस्था के आधार पर की जा सकती है। इसके लिए बटवृष को देखिये। बटवृष हवा-पानी आदि के संयोग से अपना विस्तार करता है। उसकी शाखियाँ और पत्तों का फैलाव होता है और उनमें फल लगते हैं। बट की इस प्रकृति क्रिया के साथ ही साथ उनमें एक गुप्त क्रिया भी होती रहती है। उसी गुप्त क्रिया के आधार पर

यह विचार किया जा सकता है कि शुभ-अशुभ क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले संस्कार किस प्रकार आत्मा को फल प्रदान करते हैं ?

बड़ के फल में छोटे-छोटे बीज होते हैं। उन बीजों में बड़ अपना सरीखा वृत्त भर देता है। फल या बीज में अगर बड़-वृत्त को देखने का प्रयत्न किया जाय तो दिखाई नहीं देता मगर बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है कि बीज में सम्पूर्ण वृत्त छिपा हुआ है। छोटे से बीज में अगर वृत्त न छिपा होता तो पृथ्वी, पानी, ताप आदि का अनुकूल संयोग मिलने पर वह कैसे प्रकट हो सकता था ? आशय यह है कि बड़-वृत्त के संस्कार जैसे उसके बीज में मौजूद रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा के द्वारा की हुई क्रियाओं के संस्कार आत्मा में मौजूद रहते हैं और वे संस्कार क्रिया के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा को शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं।

पानी बरसने से पहले, जगल में जब हरियाली नहीं होती, उस समय अगर हरियाली के बीजों को देखा जाय तो उनमें वैसी विचित्रता नजर नहीं आएगी। मगर पानी बरसने पर जब नाना प्रकार की हरियाली उगती है तो मानना पड़ेगा कि बीज भी नाना प्रकार के थे। बीज न होते तो हरियाली कहाँ से ~~आती ?~~ और अगर बीजों में विचित्रता न होती तो हरियाली में विचित्रता कैसे होती ? बीज के अभाव में हरियाली नहीं होती, पानी चाहे कितना ही बरसे। इस प्रकार कार्य को देख कर कारण का पता लगा लिया जाता है। हरियाली को देख कर जाना जा सकता है कि यहाँ बीज मौजूद थे और जैसे बीज थे, पानी आदि का संयोग मिलने पर वैसा ही वृत्त उगा है।

अन्तःकरण में धर्म की जागृति नहीं हो तो आपको क्या कहा जाय ?

अपने यहाँ पञ्चव्याससूत्र में वनस्पति के सम्बन्ध में बहुत विचार किया गया है। आसक्त के वैज्ञानिक ने भी वनस्पति शास्त्र की रचना की है। वनस्पति के विषय में गाँधीजी ने अपने एक लेख में लिखा है कि— 'वनस्पति की शोध में अभी तक बहुत कमी है। इतनी अधिक कमी है कि अगर यह कहा जाय कि अभी तक पृथ्वी ही नहीं जोती गई है तो भी कुछ अनुचित नहीं होगा। अगर वनस्पति की विरिष्ट खोज की जाय तो लोगों को भ्रष्ट दबा खान की आवश्यकता न पड़े। आमुर्सेव में कहा है कि जो प्राणी जहाँ उत्पन्न होता है, उसका किए उसी प्रदेश की दवा उपयोगी होती है। ऐसा होते हुए भी आसक्त के लोग भ्रष्ट चीजें खाना पसन्द करते हैं और मारतर्पण में उत्पन्न होकर भी ईश्वर की औपम्य खाते हैं ? वह दवा किन्तनी ही अपावन क्यों न हो, बिना विचार किए उस निगल जाते हैं या डकार खाते हैं। अगर वनस्पति के सम्बन्ध में अधिक खोज की जाय तो इस देश के निवासियों की प्रकृति का विकट और अपवित्र दबाइयों खान का भयसर ही न जाय।

मतलब यह है कि क्रियात्मक संस्कार किस प्रकार आत्मा को शुभाशुभ पकड़ता है, इस बात की शोध—वनस्पति—के आधार पर की जा सकती है। इसके लिए बटपूरा को देखिये। बटपूरा दवा-पानी आदि के संयोग से घपना विस्तार करता है। उसकी शाखाएँ और पत्तों का फैलाव होता है और उनमें पकड़ लगती हैं। बट की इस प्रकट क्रिया के साथ ही साथ उनमें एक गुप्त क्रिया भी होती रहती है। उसी गुप्त क्रिया के आधार पर

यह विचार किया जा सकता है कि शुभ-अशुभ क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले संस्कार किस प्रकार आत्मा को फल प्रदान करते हैं ?

बड़ के फल में छोटे छोटे बीज होते हैं। उन बीजों में बड़ अपना सरीखा वृत्त भर देता है। फल या बीज में अगर बड़-वृत्त को देखने का प्रयत्न किया जाय तो दिखाई नहीं देता मगर बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है कि बीज में सम्पूर्ण वृत्त छिपा हुआ है। छोटे से बीज में अगर वृत्त न छिपा होता तो पृथ्वी, पानी, ताप आदि का अनुकूल संयोग मिलने पर वह कैसे प्रकट हो सकता था ? आशय यह है कि बड़-वृत्त के संस्कार जैसे उसके बीज में मौजूद रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा के द्वारा की हुई क्रियाओं के संस्कार आत्मा में मौजूद रहते हैं और वे संस्कार क्रिया के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा को शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं।

पानी बरसने से पहले, जगल में जब हरियाली नहीं होती, उस समय अगर हरियाली के बीजों को देखा जाय तो उनमें वैसी विचित्रता नजर नहीं आएगी। मगर पानी बरसने पर जब नाना प्रकार की हरियाली उगती है तो मानना पड़ेगा कि बीज भी नाना प्रकार के थे। बीज न होते तो हरियाली कहाँ से ~~उगती~~ और अगर बीजों में विचित्रता न होती तो हरियाली में विचित्रता कैसे होती ? बीज के अभाव में हरियाली नहीं होती, पानी चाहे कितना ही घरसे। इस प्रकार कार्य को देख कर कारण का पता लगा लिया जाता है। हरियाली को देख कर जाना जा सकता है कि यहाँ बीज मौजूद थे और जैसे बीज थे, पानी आदि का संयोग मिलने पर वैसा ही वृत्त उगा है।

वस, यही बात कर्म के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए। यों तो कर्म के बहुत-से भेद हैं, मगर सम्बन्ध रूप से आठ भेद किये गये हैं। जैनों का कर्मसाहित्य बहुत विशाल है और उसमें कर्म के विषय में बहुत विचार किया गया है। श्वेताम्बर विगम्बर आदि सम्प्रदायों में अनेक छोटी-मोटी बातों में मतभेद है मगर कर्म के आठ भेदों में तथा उनके कार्य के विषय में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है।

इन आठ कर्मों में चार अशुभ और चार शुभाशुभ हैं। मगर शास्त्र का कथन है कर्म मात्र का फिर चाहे वह शुभ हो वा अशुभ त्याग करना ही उचित है। ऐसा करने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यों तो आत्मा स्वयं परमात्मा ही है। कर्म के कितने ही आवरण आत्मा पर चढ़े हों अपने स्वरूप से वह परमात्मा ही है। कुछ संमिश्रण के मत से 'यो आया' अर्थात् आत्मा एक है, इस दृष्टिकोण के अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अपना आत्मा भी परमात्मा की तरह पवित्र है। आत्मा और परमात्मा में आज जो भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, उसका कारण आवरण ही है। आवरणों के हट जाने पर आत्मा शुद्धिनाथ ही है। इसलिए कहा गया है—

हैत-अपना मेरी ।

वदन्त भी 'तत्त्वमसि' कह कर इसी सिद्धान्त का निरूपण करता है। सारांश यह है कि कर्म के कारण आत्मा और परमात्मा में भिन्नता पड़ रही है। जब वह भिन्नता हट जाती है तो दोनों में केश मात्र भी अन्तर नहीं रहता। इस भिन्नता को हटाने के लिए ही भगवान् शुद्धिनाथ को हृदय में बसाने की

आवश्यकता है। भगवान् सुबुद्धिनाथ ने कर्मों को नष्ट कर डाला है, अतएव जिसके हृदय में वे बसंगे उसमें भी कर्मों का अस्तित्व नहीं रह सकेगा। काम, क्रोध, मोह आदि विकार कर्म के कारण हैं और जिस हृदय में भगवान् बसते हैं उसमें इन विकारों की पैठ नहीं हो पाती। अतएव आत्मा निष्कर्म होकर पूर्ण परमात्मा बन जाता है।

मकान, ईंट-चूने का बना होता है, फिर भी आप उसे अपना मानते हैं। लड़की दूसरे की होने पर भी जब उसका सम्बन्ध आपके लड़के के साथ हो जाता है तो उस पर आपकी आत्मीयता नहीं हो जाती ? इस प्रकार जब बाहर की चीज़ पर भी मोह होता है, तब जो कर्म शरीर से सम्बन्ध रखते हैं, उनके प्रति मोह होना स्वाभाविक ही है। और उसके प्रति मोह होने के कारण ही आत्मा और परमात्मा में अन्तर पड़ा हुआ है। कर्म की उपाधि न हो तो आत्मा और परमात्मा में किसी प्रकार का अन्तर नहीं रहता। इसलिए कहा है—

तू जिस्म जिगर और जहाँ नहीं जानना।

फिर क्यों नहीं कहता खुदा जो तू है दाना।

क्या तू यह जानता है कि मैं जिस्म नहीं हूँ, जिगर नहीं हूँ और जहाँ भी नहीं हूँ ? अगर जानता है तो फिर क्यों नहीं कहता कि मैं खुदा हूँ ? कदाचित् यह कहा जाय कि ऐसा कहना अहंकार होगा तो यह कहना ठीक नहीं। अहंकार की बात तो तब होगी जब तुम अपने को जिस्म, जिगर और जहान मानोगे। अपने को जिस्म या जिगर समझना अहंकार है। जब जिस्म, जिगर और जहान अलग हो जाता है तो शुद्ध आत्मा के सिवाय

और बचता ही क्या है ? और उस अवस्था में उसे परमात्मा कहना अभिमान की बात कैसे हो सकती है ? अभिमान तभी तक रहता है जब तक संसार के प्रति मोह बना रहता है । ज्ञानी पुरुष मोह का मारा करने के लिए कहते हैं कि—

दुःखिन्मति तिष्ठतिष्ठान् संवर्णं परिवादिता ।
 विमलं संवर्णं वीर्यं किं वा कार्यं तिष्ठत् ॥
 विजयं विजयित्वा वा परिमिज्यते विजयिनि ।
 भव वा अशुभादि एव दुःखाणां मुख ॥
 अस्ति तुल्यं समुत्सृज्य विहिं वा संवर्णे नरे ।
 ममाह सुखं वाते अस्ते अस्तेहि सुखिन् ॥

इस प्रकार आत्मा मोह-ममता के बंधन में पड़ा हुआ है अन्यथा उसे पुत्र आदि से क्या सरोकार है ? केवल ममता के कारण ही वह पुत्र को अपना मान रहा है । मित्रो ! इस प्रकार के मोह को जीत दो तो तुम्हीं परमात्मा हो । अगर तुमन इस मोह को नहीं जीत पाया है तो परमात्मा नहीं हो । अगर परमात्मा को वन्दन करना है तो वन्दन के स्वरूप को समझो और विचार करो—‘अरे आत्मन् ! तू कर्म के साथ कब तक बँधा रहेगा ? तेरा और परमात्मा का स्वरूप एक ही है । लेकिन मोह के बंधन में पड़ कर तू अपने असली स्वरूप को भूलता हुआ है । मगर कब तक भूलता रहगा ? अनादि काल से भूल में पड़ा है अब तो ब्रेत ।’

अगर आपसे आज्ञा ही कुछ का त्याग नहीं हो सकता तो भी माया ममता और दुःखा का त्याग कर दो । इतना करने से ही आपको बहुत लाभ होगा । इस अवस्था में आपको

सन्तोष, शान्ति और समता की अपूर्व सुधा का सुख मिलेगा । परलोक की बात थोड़ी देर के लिए जाने भी दो तो इसी लोक में आप अपने जीवन को सुखमय और सन्तोषमय बना सकेंगे ।

एक आदमी अज्ञानपूर्वक साँप को पकड़ता है और दूसरा ज्ञानपूर्वक । दोनों के पकड़ने में क्या अन्तर है ? अज्ञान से साँप को पकड़ने वाला जब जानता है कि यह साँप है तो डर कर भागता है । मगर जान-बूझकर साँप को पकड़ने वाले के लिए साँप खिलौना रहता है । अतएव आप ससार का स्वरूप समझो और अज्ञान को त्यागो । भगवान् सुबुद्धिनाथ को हृदय में धारण करो । ऐसा करने पर ससार आपके लिए खिलौने के समान हो जायगा ।

इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरण लेना ही सुगम और उत्तम साधन है । आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सुबुद्धिनाथ की शरण गहो ।

[ग]

श्री सुबुद्धि जिनेश्वर वन्दिये रे ।

यह श्री सुबुद्धिनाथ भगवान् की प्रार्थना है । इस प्रार्थना में यह वतलाया गया है कि भगवान् सुबुद्धिनाथ, सुबुद्धिनाथ किस प्रकार हुए ? भगवान् सुबुद्धिनाथ को भगवान् पद प्राप्त करने में जो विघ्न था या जो अन्तराय बाधक हो रहा था, भगवान् ने उसे दूर किया था । उसे दूर करने पर भगवान् सुबुद्धिनाथ का आत्मधर्म प्रकट हुआ था । प्रार्थना में कही गई बात को सुनकर यह विचार स्वतः उत्पन्न होता है कि—‘हे प्रभो ! तेरे

और मर बीष में डूबल इतनी ही दूरी है कि मृत ता विष्णो का दूर कर दिया है और मैं उन्हें अभी तक दूर नहीं कर सका हूँ। तब और मर बीष में भिष इतना ही अन्तर है। भिष इतना ही पर्व है। इतनी सी दूरी के कारण मैं आपन दूर पड़ा हूँ।

हम और आप यह ता समयक गये कि आत्मा और परमात्मा में इतना ही अन्तर है और भिष विष्णो के दूर होना और न ज्ञान का ही पर्व बीष में है। मगर प्रधान प्रश्न यह है कि अब हमें करना क्या चाहिए? हम प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है कि अगर हम भगवान् से भेंट करना चाहते हैं तो हमें बीष का पर्व हटा देना चाहिए। विष्णो अन्तर्गतों को दूर कर देना चाहिए। अब तक ऐसा नहीं किया जायगा अर्थात् परे को नहीं हटाया जायगा जब तक परमात्मा से भेंट कैसे हो सकती है? अगर कोई इन परे को हटाने का प्रयत्न नहीं करता तो यही कहा जायगा कि वह परमात्मा से भेंट नहीं करना चाहता।

संसार में सब से बड़ी जो भूल है यही है वह यही है कि जो वस्तु परमात्मा से भेंट करने में विघ्न रूप है, उन्हीं वस्तुओं को लोग हितकारी समझते हैं। इस भूल के कारण आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। अगर आप इस दूरी को दूर करना चाहते हैं तो इस पद्धति को पकड़ लीजिये और सभी वस्तु प्राप्त कीजिये।

भगवान् सुबुद्धिनाथ का सुबुद्धिनाथ नाम केवलीपद प्राप्त करने से पहले का है—बाद का यह नाम नहीं है। केवलीपद प्राप्त करने के बाद तो उनका अनन्त नाम हो गये हैं। हम लोग अपनी छद्म बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते बल्कि दुष्ट-

पयोग करते हैं। अपनी बुद्धि के सहारे ऐसा तर्क-वितर्क करते हैं जिसका करना उचित नहीं है। इस प्रकार हम भगवान् को प्राप्त करने के मार्ग में काटे बिखेर लेते हैं। भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरण में जाने पर बुद्धि का दुरुपयोग मिट जायगा और सुबुद्धि प्रकट होगी। अतएव अपनी बुद्धि को सुबुद्धि बनाने के लिए भगवान् की शरण में जाना उचित है।

कहा जा सकता है कि यह तो सभी चाहते हैं कि हमारी दुर्बुद्धि मिट जाय और सुबुद्धि का प्रकाश हो, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? इसका उत्तर यह है कि आकाश से जो पानी गिरता है, वह तो सर्वत्र समान ही होता है परन्तु पात्र उसे अपने अनुसार ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार भगवान् की दृष्टि में तो शुद्ध स्वरूप से सभी जीव समान हैं लेकिन विकारों के कारण अपनी बुद्धि में विचित्रता को मिटाने के लिए ही भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरण में जाने की आवश्यकता है। बुद्धि में विचित्रता किस तरह आ रही है, इस सबब में विचार करने की आवश्यकता है।

“परस्पर विवदमानानां शास्त्राणां

‘अहिंसा परमो धर्मः’ इत्यत्रैकवाक्यता।”

इसका अर्थ यह है कि और मतभेद तो बहुत हैं मगर अहिंसा परम धर्म है, इस विषय में किसी का भी मतभेद नहीं है। अहिंसाधर्म सभी को मान्य है, ऐसा होने पर भी धर्म के नाम पर कितनी खूनखराबी हुई है। जहाँ धर्म के नाम पर इस प्रकार खूनखराबी हो यानी हिंसा हो, समझना चाहिए कि यहाँ वास्तविक धर्म नहीं है। वहाँ धर्म के नाम पर ढोंग

किया जाता है। सचा धम अहिंसा है और अहिंसा के कारण न कभी लड़ाई हुई है और न हो ही सकती है। अहिंसा सत्य आदि के कारण न कभी लड़ाई होती है और न इनके पालन करने में किसी का मसमंदा है फिर भी इनके का प्य के नाम पर जा लड़ाई की जाती है वह कबल अपने हृदय के विकारों के ही कारण की जाती है। अपने हृदय के विकारों को ही धम का नाम दिया जाता है और फिर लड़ाई की जाती है। इस स्थिति को बदलकर धर्मज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय पर व्यक्ति को स्वातन्त्र्य का विचार करना चाहिए। व्यक्तिस्वातन्त्र्य के बिना धम नहीं टिक सकता। कोई भी धर्म यह नहीं कहता है कि परस्पर लड़ो और एक दूसरे को दुःख पहुँचाओ। फिर भी धम के नाम पर जो दूसरे को दुःख देता है वह धम को नहीं जानता है। इस प्रकार बुद्धि में विचित्रता आ रही है। इसे मिटाने के लिए सुबुद्धिनाम की शरण में जाना चाहिए। भगवान् सुबुद्धिनाम की शरण में जाने से बुद्धि की विचित्रता मिट जायगी।

१०-श्री शीतलनाथ स्वामी

प्रार्थना ।

“श्री हठरथ” तृप तो पिता, “नन्दा” थारी माय ।
रोम-रोम प्रभु मो भणी, शीतल नाम सुहाय ॥ १ ॥

जय जय जिन त्रिभुवन वणी, करुणानिधि करतार ।
सेव्या सुरतरु जेहवो, बाँछत सुख दातार ॥ २ ॥

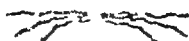
प्राण पियारा तुम प्रभु, पतिवरता पति जेम ।
लगन निरन्तर लग रही, दिन-दिन अधिको प्रेम ॥ ३ ॥

शीतल चन्दन नी परे, जगता निश-दिन जाप ।
विषय कपाय थी ऊनी, मेरो भव-दुख ताप ॥ ४ ॥

आर्त रौद्र परिणाम थी, उपजे चिन्ता अनेक ।
ते दुरा कापो मानसिक, आपो अचल विवेक ॥ ५ ॥

रोगादिक जुग तृपा, शल अशत्रु प्रहार ।
सँज शरीरी दुख हरो, दिल सँ विरद विचार ॥ ६ ॥

सुप्रसन्न होय शातल प्रभु, तू आग्या विरगम ।
“विनयचन्द” को मो भणी, मेजे मुक्ति सुकाम ॥ ७ ॥

परमात्मा की स्तुति में यास्तबिष्ठ रहस्य क्या है, इस बात को तो कोइ यागीरवार, जो आत्मज्ञान में परिपूर्ण हो रही, बता सकता है। पर अब हम पूर्ण योगी होंगे तभी बोझों, इसी विचार में बैठ रहें तो पूरा क्या होगा ? अपूर्ण से ही पूर्ण होता है। अगर प्रारम्भ ही न करेंगे तो पूर्णता पर किस प्रकार पहुँच सकेंगे ?

गुरु जैसा पक्षी ही आकाश में स्वच्छन्द विहार कर सकता है, पशु क्या मक्खरी अपने पंखों की शक्ति के अनुसार आकाश में नहीं उड़ती ? वह उड़ती है और उसको उड़ने का अधिकार भी है। इसी प्रकार परमात्मा और उसके गुण को पूरी तरह प्रकट करने की शक्ति तो योगियों में ही है, फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार परमात्मा और आत्मा के गुणों पर विचार करना अपना भी कर्तव्य है। इस प्रार्थना में कहा है —

अथ अथ किं प्रियुषन् भवति ।

अर्थात्—हे तीन लोक के नाथ ! तू अव्यय हो ।

यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि परमात्मा क्या अपने करने से अव्यय होगा ? क्या उसे लय प्राप्त करना अभी बाकी है ? उसने समस्त कम-बन्धनों का त्याग कर डाला है अपने आपसे पूर्णरूप से शुद्ध, निर्लेप और निर्विकार हुआ बिना किसी फेर परमात्मा को कौन-सी कि प्रीति करना शेष रह गया ? यदि परमात्मा कृतकृत्य हो गया है तो मकड़ इस कबन में क्या रहस्य है ?

मित्रो ! इस बात को समझना बड़ा कठिन है, फिर भी अगर विचार करेंगे तो अवश्य समझ सकेंगे ।

एक पुरुष सूर्य की स्तुति करता है कि—‘हे सूर्य, तू जगत में प्रकाशमान हो ।’ सूर्य तो स्वतः प्रकाशमान है फिर इस स्तुति का क्या प्रयोजन है ? यही कि प्रकाश पाने वाले ने अपनी कृतज्ञता प्रकाशित की है कि तेरा प्रकाश लेकर मैं यह गुण सीखा हूँ । सम्भव है, इतने से आप पूरी तरह समझे हों, अतः जरा और स्पष्ट करके कह देना उचित है ।

मान लीजिए, राजा ने आपको बड़ा समझकर, बिना कर लिए आपके घर विजली भेज दी । उस विजली के प्रकाश से आपका घर जगमगा उठा । यह देखकर आपके मन में कितना अहंकार होगा ? आप सोचेंगे—हम पर महाराजा की बड़ी कृपा है और आप दूसरों से कहेंगे—तुम क्या हमारी बराबरी कर सकते हो । देखो न, महाराजा ने हमारे घर मुफ्त में विजली भेजी है । इतने में राजा ने अगर सभी के घर मुफ्त विजली भेज देने का ऐलान कर दिया तो आपका मुँह कुन्हला जायगा । फिर आप सोचेंगे कि राजा ने हमारे साथ क्या विशेषता की है । उन्होंने जैसे सभी के घर विजली भेजी, वैसे ही मेरे यहाँ भी भेज दी । साराश यह है कि आपके हृदय का वह आनन्द, जो सबके घर विजली भेजने से पहले था, जाता रहेगा ।

यहाँ विचार करने की आवश्यकता है । आपका आनन्द चला क्या गया ? दूसरों को मुफ्त में विजली मिली तो आपकी क्या हानि हो गई ? आपकी हानि कुछ भी नहीं हुई है । सिर्फ आपकी इस सकीर्ण भावना को ठेस पहुँची कि दूसरों के यहाँ न हो सो सुख और अगर दूसरों के यहाँ भी हो तो सुख काहे का ? इसी सकुचित मनोवृत्ति के कारण आपका सुख चला गया ।

इसीलिए ज्ञानी-जन कहते हैं कि संसार का सुख ईर्ष्याजित है। वह छोटा और मैं बड़ा, यस यही संसार का सुख है। इस छुट्टाई और बड़ाई की स्पर्धा ने आत्मा को ऐसा संकुचित कर दिया है कि सचा सुख विस्मृत ही हो गया है।

सबको मुक्त में विजयी मिली ता आपको अधिक होना चाहिए था और समझना चाहिए था कि हमारा राज इतना निष्पक्ष और उदार है कि वह समस्त प्रजा को सम दृष्टि से देखता है। आपको यह शिक्का भी लेनी चाहिए थी कि जैसे राजा किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता उसी प्रकार मैं भी किसी के साथ भेदभाव न रखूँ।

राजनीति यह है कि जो परोपकारी हो प्रजा का शक्ति देता हो प्रजा की मलाई का काम करता हो राजा उसे बल और अधिकार दे। इसी विचार से आपका राजा ने बल सम्मान किया तो समझना चाहिए कि मर ऊपर बाँक रखा गया है। मुक्त प्रजा की सेवा का बोझ उठाना चाहिए।

विजयी का तो दृष्टान्त मात्र है। किसी राजा में चाहे ऐसा सामर्थ्य नहीं दीयता कि वह अपनी समस्त प्रजा के "न कप सं कर किये बिना ही विजयी हो सक। यह समर्थ के प्रकाश से जीवितियों की तरह गरीब की साधारण पुरि। क्या विजयी के प्रकाश की भीति सूख का प्रकाश प्रत्येक तक नहीं पहुँचता ? मूर्ख क्या गरीब अमीर में भेद करता : आपसे कोई कर वसूल करता है ?

तो फिर आप विजली का आभार मानें किन्तु सूर्य के प्रकाश का, जो जगत् का पोषण करने वाला और जीवन देने वाला है, आभार क्यों न मानें ? सूर्य केवल आपको प्रकाश देता तो आप फूले न समाते और समझते कि बस, अकेला मैं ही सूर्य का प्यारा हूँ । सूर्य ने सब को प्रकाश दिया तो आपका आनन्द छिन गया । लेकिन जिन्होंने प्रकृति का मनन किया है, उन्होंने सूर्य का महान् उपकार स्वीकार किया है ।

सूर्य की प्रार्थना करने वाला कहता है—‘हे सूर्य ! तू ससार में प्रकाशमान रह ।’ इस प्रार्थना का आशय यह है कि जिस प्रकार सूर्य मुझे प्रकाश करता है, उसी तरह सब को प्रकाश दे । और ऐसी प्रार्थना करने वाला इस भावना को ग्रहण करता है कि जब यह सूर्य किसी को भी प्रकाश से वंचित नहीं करता, सब को समान रूप से प्रकाश देता है तो मैं ही क्यों भेद रखूँ ? जिस प्रकार सूर्य जगत् का ‘मित्र’ है, उसी प्रकार मैं भी समस्त जगत् का मित्र क्यों न बनूँ ?

अब मूल बात पर आइए । प्रार्थना में कहा है —

जय जय जिन त्रिभुवन धनी ।

करुणानिधि कस्तार,

सेव्या सुरतर्क जेहवौ ।

वाञ्छित फल दातार ।

अब उस द्रव्यसूर्य के बदले भावसूर्य रूप त्रिभुवननाथ का वेचार करो । हे प्रभो ! तू त्रिभुवन का नाथ है इसलिए जयवन्त हो । जैसे राजा की जय में प्रजा की जय गर्भित है, इसी प्रकार तीन लोक के नाथ भगवान् की जय में ससार के समस्त प्राणियों

की जय या शान्ति गर्भित है। क्योंकि जब भगवान् को तीन शोक का नाश कह दिया तो सभी प्राणी उसकी प्रजा हुए। इस प्रकार भगवान् की आज्ञा में यह सत्कारसम भावना मरी हुई है। जिसके हृदय में यह भावना उत्पन्न हो जायगी, वह क्या किसी से राग और किसी से द्वेष करेगा ?

‘नहीं।’

ऐसी भावना वाला सबको समान दृष्टि से देखेगा। सबको एक ही प्रकार से चाहगा।

इस प्रावना में भगवान् को ‘करतार’ भी कहा है। इससे आप यह न समझ बैठें कि कर्ता भगवान् है—नब कुछ करने वाला बही है और हम उसकी कठपुतली हैं। अगर आप यह समझ बैठें तो भ्रम में पड़ जायेंगे और सि संशय होकर आप में प्रवृत्ति करने लगेंगे। तो फिर यहाँ ‘करतार’ कहने का क्या प्रयोजन है ?

जैनसिद्धान्त स्वाह्लावी है। मित्र-मित्र अपेक्षाओं से एक वस्तु में अनेक गुणों को स्वीकार करना स्वाह्लाद-सिद्धान्त का संक्षिप्त स्वरूप है। भगवान् आत्मविह्वलि में निमित्त होते हैं और इस निमित्त की मुख्यता को छोड़ ही भगवान् में कर्त्तापन का आरोप किया जाता है।

आप लोग विवाह के समय कलश आदि की पूजा क्यों करते हैं ? कलश आदि का कर्त्ता कुम्भार है। फिर कुम्भार की पूजा न करके चाक की पूजा करने का क्या कारण है ? कारण यही है कि कलश चाक के निमित्त से बनता है। जैसे चाक के

विना कलश बनाने का काम नहीं हो सकता अतः चाक निमित्त है, उसी प्रकार परमात्मा भी आत्मशुद्धि में निमित्त है। परमात्मा को निमित्त बनाये विना—उसका भजन, चिन्तन, मनन आदि किये विना आत्मा की विशुद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार परमात्मा में निमित्त होने के कारण कर्तृत्व का आरोप है।

अगर कोई परमात्मा के कर्ता होने का यह अर्थ लगाता है कि जिस प्रकार कुम्भार घड़े बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ससार को घड़ता है, तो कहना चाहिए कि उसने वस्तु-स्वरूप को समझा ही नहीं है। अगर ईश्वर ही सब कुछ घड़ता है और हम कुछ नहीं करते तो हमारे पुण्य और पाप का कर्ता भी ईश्वर ही ठहरेगा और फिर उसी को इनका फल भुगतना चाहिए। परन्तु ईश्वर किसी भी वस्तु को घड़ता नहीं है। गीता में कहा है—

न कर्तृत्व न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभु ।

न कर्मफलसयोग, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

—अध्याय ५

परमात्मा कर्तापन, कर्मों और कर्मों के फल के सयोग की रचना नहीं करता।

कहा जा सकता है कि अगर भगवान् कर्म-फल का सयोग नहीं कराता अर्थात् कर्म-फल का भोग नहीं कराता तो किस प्रकार जीव कर्म-फल भोगते हैं ? इस प्रश्न का समाधान भी यहीं कर दिया गया है कि आत्मा अपने स्वभाव से ही कर्मों का फल भोग लेती है।

अगर आप यह मान लें कि ईश्वर कर्ता है तो फिर हमें भोजन करने की क्या आवश्यकता है ? भूख मिटाना ईश्वर का

काम है। फिर हमारे खान से क्या लाभ होगा ? तो आपने ईश्वर का स्वरूप ही नहीं समझा। आपको यह समझना चाहिए कि ईश्वर सबदर्शी होने से निमित्तरूप कर्ता है। किसी भी समय उसकी अनुपस्थिति न समझो— यह समझो कि वह सबत्र और सबदा वेष्टता है। कभी कोई उसकी दृष्टि से नहीं बच सकता। ऐसा समझ लेने पर आपकी पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी।

इतने विवेचन का सार यह है कि जैसे आप पृथ्वी पर रहना चाहते हैं उसी प्रकार पृथ्वी पर रहने का सब का एक है। सब को समान अधिकार है। इस बात की शिक्षा आपको प्रकृति के पदार्थ देते हैं। फिर भी विषम भाव धारण करना मनुष्य की भूल है।

भाइयो ! चाहे आप अंधार में रहो या जेजेले में भीतर रहो या बाहर, परमात्मा अपने ज्ञान से सर्वत्र अपने साथ हैं। कल्प कुछ साथ में रहने से कोई भूला नहीं रह सकता। परमात्मा को फा-पग पर समझ कर ध्यान करने वाले क क्षिप परमात्मा कल्पवृक्ष है।

अगर आप परमात्मा को सर्वदर्शी और इसी कारण सबव्यापक मान कर सर्वत्र पाप से बचते रहोगे तो आपके हृदय में शीघ्र ही एक अद्वैतिक च्योति उत्पन्न हो जायगी, जिससे आपका परम कल्याण होगा।

११ श्री श्रेयांसनाथ

प्रार्थना ।

चेतेन जाण कन्याण करन को, आन मिल्यो अवसर रे ।
शास्त्र प्रमाण पिछान प्रभु गुण, मन चंचल थिर कर रे ॥
श्रेयांस जिनन्द सुमर रे ॥ टेर १ ॥

सास वसास विलास भजन को, दृढ विश्वास पकर रे ।
अजपाभ्यास प्रकाश हिये बिच, सो सुमरन जिनवर रे ॥ २ ॥

कर्प कोच लोभ मद माया, ये सब ही परहर रे ।
सम्यक्दृष्टि सहज सुख प्रगटे, ज्ञान दशा अनुसर रे ॥ ३ ॥

मूठ प्रपंच जीवन तन धन अरु, सजन सनेही घर रे ।
छिन में छोड़ चले परं भव को, बांध शुभाशुभ थर रे ॥ ४ ॥

मानस जनम पदारथ जाकी, आशा करत अमर रे ।
ते- पूरव सुकृत कर पायो, धरम मरम दिल धर रे ॥ ५ ॥

“विश्वसेन” “विस्ना” राणी को, नन्दन तू न विसर रे ।
सहज मिटे अज्ञान अविद्या, मुक्ति पथ पग भर रे ॥ ६ ॥

तू अविकार विचार आत्म गुन, भव-जजाल न पर रे ।
पुद्गल चाह मिटाय ‘विनयचन्द’, ते जिन तू न अवर रे ॥ ७ ॥

मानव-जीवन का जण जण परमात्मा की प्रार्थना में ही व्यतीत होना उचित है। प्रार्थना करने का यह विचार कोई नवीन नहीं है। अतीत काल के अितने भी ग्रन्थ हैं, उन सब में परमात्मा की प्रार्थना करने का उपदेश दिया गया है। वेद, कुरान, बाइबिल, पुराण आदि सब में परमात्मा की प्रार्थना की गई है। अितने भी धर्म और समाज हैं उन सब में वही उपदेश दिया जाता है कि परमात्मा की प्रार्थना ही संसार में सारमूलक वस्तु है। यह दूसरी बात है कि प्रार्थना करने का सब सम्प्रदायों का अपना अलग अलग ढंग है, पर प्रार्थना की महिमा सब ने स्वीकार की है।

प्रार्थना के साधारणतया तीन भेद किये जा सकते हैं—
(१) उत्तम (२) मध्यम और (३) कनिष्ठ। उत्तमकोटि की प्रार्थना वह है जिसमें आत्मभाव की उत्पत्ति होती है किसी प्रकार की आस-कामना नहीं की जाती और जो जगत् से मित्रता का भाव रखने के लिए की जाती है। जिस प्रार्थना में इस लोक और परलोक सम्बन्धी कल्याण एवं अपना तथा परया सुख चाहा जाता है वह मध्यम कोटि की प्रार्थना है। जिस प्रार्थना द्वारा यह चाहा जाता है कि—मेरे वैरी का नाश हो जाय, सारा दुःख मुझे ही मिले और दूसरे को न मिले इस प्रकार की प्रार्थना कनिष्ठ प्रार्थना है।

बहुत-से लोग भगवान् के नाम पर वही नीच कोटि की प्रार्थना करते हैं। इस सम्बन्ध में अधिक विवेचन करने का समय नहीं है।

अभी अभी जो प्रार्थना की गई है वह किस कोटि की प्रार्थना है, इसकी परीक्षा के लिए परीक्षक होना चाहिए।

सुमर रे सुमर रे सुमर रे,
श्रेयास जिनन्द सुमर रे ।

क्यों ? श्रेयासनाथ जिनेन्द्र को सुमरने की इतनी प्रबल प्ररणा क्यों की जा रही है ? इसके उत्तर में कहा है —

चेतन जान कल्याण करन को,
आन मिल्यो अवसर रे ।

कल्याण करने का यह महा मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ है । इस सुअवसर को पाकर निरन्तर-सतत, जिस प्रकार महा नदी की धारा एक पल के लिये भी 'नहीं' टूटती है, भगवान् के स्मरण की पावनी गंगा बहने दो ।

लोग कहते हैं—गंगा किनारे भजन करने से फतह हो जाती है । अर्थात् गंगा के किनारे का भजन विशेष लाभदायक होता है । मगर गंगा के किनारे के भजन में क्या विशेषता है, इस बात को जो जानता है वही जानता है, सब नहीं जानते । गंगा के किनारे भजन करने का अभिप्राय यह है कि गंगा का अनुकरण करो । जैसे गंगा किसी के द्वारा की हुई बढाई या निन्दा से बढती-घटती नहीं है । वह अपनी मर्यादा को नहीं छोडती—जिस ओर बह रही है उसी ओर बहती रहती है । उसके पास राजा आवे, चाहे रक आवे, ब्राह्मण आवे या चाण्डाल आवे, वह एक-सी बहेगी । राजा के आने पर ज्यादा और रक के आने पर कम बहना उसका स्वभाव नहीं है । वह अपनी एक ही गति से बहती रहती है । इसी तरह भजन भी एक ही गति से चलने दो । मुँह देख-देखकर प्रार्थना मत करो । यह मत सोचो कि इस समय लोग देखते हैं तो मैं भजन करूँ और

यह शोग ॥ हों तो भजन मसे ही कम हो या न हो । अपनी प्रशंसा सुनकर यह मत जाओ और निम्नता सुनकर सृज मत जाओ । इस प्रकार मिरन्तर गति से, समान रूप से, गंगा के प्रवाह की तरह प्रार्थना भजन का प्रवाह चलन हो । ओ ऐसी प्रार्थना करता है वह कल्याण का भागी होता है ।

शास्त्र से भगवान के गुणों को और सिद्धान्तों को पहचान देने के पश्चात् प्रार्थना करने से विशेष रस मिलता है ।

आत्म्य-बोद्धिर्दामं स्याद्विरसुत्तमं हिंदु ।

कन्देषु निम्नकवरा वात्सवेषु चर्द्धिर्बन्धावकवा ।

सागरचरणेभीरा सिद्धा विद्धि मम विद्धु ॥

यह प्रार्थना आप प्रायः प्रतिदिन करते हैं पर आप इस पर गहराई से शायद ही सोचते हों । वास्तव में वृत्तचित्त रूप बिना प्रार्थना का बड़ेष्ट फल नहीं मिलता ।

कलात् क्रिया प्रतिफलति न भाव्यत्वा ।

अर्थात्—भाव से शून्य-मनोयोग के बिना-ही हुई क्रिया फल देने वाली नहीं होती ।

अभी जो प्रार्थना अर्द्धमागधी भाषा में बसता है वह उसमें और कुछ नहीं केवल यह कहा है कि—हे प्रभु ! मुझे निर्दोष सम्पदार्थ, ज्ञान और चारित्र्य को दो । तुम्हारे सिवाय और कहाँ जाऊँ ?

कल्याण-रूपी सहज समाधि तु व मुझे उपाधि नहीं चाहिए ।

तू चन्द्र से अधिक निर्मल और सूर्य से अधिक प्रकाश-मान है ।

मित्रो ! भगवान् जब सूर्य से अधिक प्रकाशमान है, जिसका प्रकाश सूर्य से नहीं—सूर्यो से भी अधिक है, वह दिन-रात, छिपे-चौड़े, भीतर-बाहर, जो भी कुछ हम करते हैं, उसका साक्षी है या नहीं ?

‘है ।’

यदि आप इस सत्य को स्वीकार कर लें, गाँठ बाँध लें कि ईश्वर सब जगह देखता है तो आपका कल्याण हो जाय । आप मन में यह निश्चय कर लें कि दूसरे से दगा करना ईश्वर से दगा करना है तो आपका मन स्थिर हो जाय । जब आप यह निश्चित कर लेंगे कि अच्छे और बुरे सब विचारों का साक्षी परमात्मा है तो कल्याण की प्राप्ति में देर नहीं लगेगी । इन भावों को धारण कर लेने पर निस्सन्देह आत्मा, परमात्मा का दर्शन कर लेगा ।

श्वास उसास विलास भजन को,

दृढ विश्वास पकड़ रे ।

अजगाम्यास प्रकास दिये विच,

सो सुमिरन जिनवर रे ॥

कोई श्वास और उच्छ्वास खाली न जाय, जिसमें भगवान् का भजन न हो ।

आप कह सकते हैं—फिर हम बातें कब करें ? इधर-उधर की गपशप और घर-व्यापार की चर्चा करने के लिए भी तो कोई समय चाहिए ।

आपने देखा होगा कि अनेक बहिनें सिर पर खेप रखकर और बगल में पानी से भरा हुआ थका धुकाकर चलती हैं। रास्ते में कहीं कौंटा लग जाय तो वे खेप और थके को जमीन पर रखके बिना ही चली रहकर, एक हाथ से कौंटा निकाल लेती हैं। बसके थके क्यों नहीं गिरते ?

‘ज्यों पर उनका ध्यान रहता है।’

इसी प्रकार परमात्मा पर ध्यान जमाए रखो। काम में लग रहकर भी परमात्मा के भजन में बाधा न पहुँचे ऐसे प्रसन्नता के काम करो।

कहा जा सकता है कि ऐसे प्रभु की प्रसन्नता के काम गृहस्थ से किस प्रकार निभ सकता है ? मगर याद रखना तुम्हारे हृदय से यदि झूठ कपट, दगा आदि बुराइयों निकल जायें तो गृहस्थी के काम करने का पाप भस्म होते देर नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुँह में राम बगल में छुरी। भीतर कुछ और बाहर कुछ। भीतर रसगुल्ले खाओ और बाहर दुकने बसाओ। इस प्रकार का कपटान्वित नहीं निभ सकता। चाहे कोई साधु हो या गृहस्थ ऐसे व्यवहार से किसी का निर्वाह नहीं हो सकता। हाँ परमात्मा से कपट न करो तो सब पाप दूर जाएंगे। कपट से परमात्मा नहीं मिलेगा। लोग यह सो समझते हैं कि बाहर बुरा व्यवहार करेंगे तो लोग मुझे शैतान समझ लेंगे; पर उन्हें यह भी समझना चाहिए कि परमात्मा से अपने पुरे व्यवहार को वे नहीं छिपा सकते। परमात्मा सभी कुछ जानता है। जब परमात्मा से नहीं डरते तो शैतानी प्रकट हो जाने में डरना क्या है।

मित्रो ! विश्वास के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती । विश्वास आया कि कुछ और ही हाल हो जायगा । विश्वास के साथ प्रार्थना करो और प्रार्थना के प्रयोजन को समझो । बृहदारण्यक उपनिषद् में एक प्रार्थना है :—

असतो मा ज्योतिर्गमय ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मा अमृत गमय ।

अर्थात्—

(१) भगवान् ! तू मुझे असत्य से सत्य पर ला-अर्थात् मुझे असत्य मार्ग से हटाकर सत्य के मार्ग पर ला ।

(२) अज्ञान के अधिकार से निकाल कर ज्ञान-ज्योति में ला ।

(३) मृत्यु-संसार से निकाल कर अमर-पद (मोक्ष) पर ला ।

पहले कही हुई 'आरुगन्धोदिलाभं' इत्यादि प्रार्थना में जो बात कही गई है वही बात यहाँ भी कही गई है । चाहे कोई उपनिषद् के इन शब्दों द्वारा प्रार्थना करे । चाहे जैन शास्त्रों के शब्दों द्वारा, करना चाहिए उत्तम भाव से । उत्तम भाव से उत्तम कोटि की प्रार्थना करने पर अवश्य कल्याण होगा ।

[ख]

श्रेयास जिनन्द सुमर रे ।

शरीर के निमित्त से होने वाले सबध को तो सब लोग समझते हैं, जैसे-यह माता है, यह पिता है, इत्यादि । परन्तु ज्ञानी

कहते हैं कि जैसे इन संबंधों से भी परिचय हो इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध से भी परिचय प्राप्त करो। इसी के लिए ज्ञानी जन उपदेश देते हैं।

सांसारिक संबंधों को तो मनुष्य स्वयं पहचान लेता है और नये संबंध को भी लेता है परन्तु आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने के लिए ज्ञानियों का रहस्यमय उपदेश होने पर भी किसी को प्रेरणा होती है और किसी को नहीं होती। कोई उस संबंध को पहचानते हैं और कोई नहीं पहचानते।

आत्मा के स्वरूप को सुनकर कई तो आश्चर्य करते हैं कि यह आत्मा क्या है ? कैसे शरीर में आता है और कैसे पला आता है ? आता और जाता दिखाई नहीं देता, फिर भी बीच में ऐसे छद्म कर जाता है, ऐसी कान्ति कर जाता है कि जिसका अनुभव करके तृण रह जाता पड़ता है। एक-एक आत्मा ऐसी कान्ति मचा देता है तो आत्मा में यह शक्ति कहाँ से आती है ? और फिर कहाँ चली जाती है ? तात्पर्य यह है कि कई लोग इसी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। साधारण मनुष्य ही नहीं, ज्ञानी मुनि भी इसी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कई लोग आश्चर्य के रूप में आत्मा को मान कर आश्चर्य रूप ही व्यवहार करते हैं। कई लोग आत्मा के लक्षों को व्यक्ति भाव से समझते हैं और सुनकर आश्चर्य में निमग्न हो जाते हैं। इस प्रकार बहने-सुनने पर भी उनको आत्मा का वचाप स्वरूप सामना कठिन हो जाता है।

इससे अनुमान किया जा सकता है कि यह विषय कितना गहम है। इसी पर आज मैं जो कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनें।

आत्मा का परमात्मा के साथ जो सम्बन्ध है, उसे समझकर साधारण लोग भी असाधारण-दिव्यरूप हो गये । फिर मैं क्यों निराश होऊँ ? मैं आशावादी हूँ, निराशावादी नहीं ।

अभी बोले हुए भजन में कहा है.—

श्रेयांस जिनन्द सुमर रे ।

सुमर रे सुमर रे सुमर रे,

श्रेयांस जिनन्द सुमर रे ।

जब किसी बात पर बहुत बल देना होता है, किसी काम के लिए तीव्र प्रेरणा करनी होती है तो उसके लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है ।

चेतन जान कल्याण करन को,

आन मिल्यो अवसर रे ।

हे चेतन ! तुझे कल्याण करने का अवसर मिला है । इसलिए कहते हैं—परमात्मा को सुमर, सुमर, सुमर ।

मित्रो ! लोगों की आदत है कि वे भूतकाल की बात भूल जाते हैं । कभी-कभी तो यह भी ठीक नहीं कहा जा सकता कि कल क्या-क्या ख़ाया था ? मगर आप यदि एक दिन की चर्चा भी याद रखें तो बहुत अनुभव बढ़ जाय । प्रतिक्रमण का आशय यही है कि अच्छी और बुरी बातों की सूची बनाई जाय । इसी को गणधरों ने ऐसी प्रभावशाली भाषा में रचा है कि सुनने और कहने में प्रिय लगता है । यह बात सबको समझने का यत्न करना चाहिए ।

आप लोग यदि एक दिन की चर्चा भी याद रखें कि कल मैंने क्या-क्या बुरा और भला काम किया है तो आपका अनुभव बढ़ता जायगा। सम्भव है, अभी आपको अपने वास्तविकता की कोई बात याद न हो, किन्तु आप धीरे-धीरे अनुभव बढ़ाएँ तो आपके वास्तविकता के सब काम आपकी आँखों के सामने आ जाएँगे और अगर यह अनुभव बढ़ाते चले गये तो गम की और पूर्वजन्म की बातें भी आपको मालूम हो जाएँगी। अर्थात् जाति-स्मरण हो सकता है। लेकिन आप लोग भविष्य की चिन्ता और वर्तमान के व्यवहार में पड़कर भूतकाल का भूल गये हैं।

आप यह क्यों नहीं सोचते कि जन्मपन की बातें, जो आपके ऊपर ही बीती हैं, आपको क्यों याद नहीं हैं? कारण यही है कि उन पर दूसरी-दूसरी बातें आती गई और बीती बातें छूटती गई। जन्मपन में खेल कर आगे आसूचना भी मुख्य ज्ञान पड़ते थे, मगर ज्यों-ज्यों बड़े हुए, उसे भूलते गये। इसी प्रकार अपने पूर्व जन्म को भी आप भूल गये हैं। भूल तो गये, परन्तु जैसे मुँह नहीं दिक्कत तो उसे देखने के लिए काच की सहायता ली जाती है, इसी प्रकार ज्ञानी जन्म शास्त्र रूपी दर्पण इसे बूझ गये हैं। उसकी सहायता से हम अपने भूतकाल को जान सकते हैं। उस भूत काल को जानो और फिर सोचो कि वर्तमान में कैसा अपूर्व अवसर मिला है। इस अपूर्व अवसर को संसार की बातों में जो रहे हो यही देखकर ज्ञानी पुरुष कहते हैं—

केवल ज्ञान सम्हाल करण की
जान मिन्वी अष्टादश र ।

कहा जा सकता है कि जब आत्मा अमर है तो यह अवसर अपूर्व क्यों है ?

वास्तव में आत्मा अविनाशी है और जैसे-जैसे आत्मा का अविनाशीपन समझ में आता जायगा, अधिक जोश बढ़ता जायगा । मगर यह बात अपने अनुभव से जानना और बात है तथा दूसरे के सुमाने से जानना और बात है ।

आत्मा के अस्तित्व की खोज, जितनी भी हो करनी चाहिए । जितनी भी खोज करेंगे उतनी ही शान्ति बढ़ेगी और फिर किसी चीज की चाह नहीं रहेगी । फिर ससार के पदार्थ ही नहीं, त्रिलोक के सुख भी आपको तुच्छ प्रतीत होने लगेंगे ।

आत्मा सच्चिदानन्द है । 'सच्चिदानन्द' शब्द सत्, चित और आनन्द के योग से बना है ।

जो भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य में होगा, तीनों कालों में जिसका नाश नहीं हो सकता वह 'सत्' कहलाता है ।

सौ वर्ष बीते, यह निश्चित है ?

‘हां ।’

अठारह सौ वर्ष बीते, यह भी निश्चित है ?

‘हाँ ।’

तुमने अठारह सौ वर्ष देखे नहीं हैं, फिर किस आधार पर कहते हो कि अठारह सौ वर्ष बीते ? अनुभव से ही यह बात

जानी जाती है कि जैसे कल परसों, वर्ष हो वर्ष, पचास वष वीते ऐसे ही अठारह सौ वष भी वीते होंगे। इसी तरह अनुभव से यह भी मानोगे कि लाख वष और अनन्त काल भी वीता है।

‘हो !’

इस बात को आप भलीभाँति समझ लें, इस घरेलू से जरा और स्पष्ट करता हूँ। आप मही के मध्य भाग को देखकर उसके आदि और अन्तिम भाग का अनुभव करते हैं। समुद्र के एक किनारे को देखकर दूसरे किनारे का अंशज लगा लत हैं। इसी प्रकार अब वर्तमान है तो भूत और भविष्य के होने का अनुमान कर लेना भी स्वाभाविक है और फिर आत्मा का वर्तमान काल में अस्तित्व है तो समझ लेना चाहिए कि भूतकाल में भी उसका अस्तित्व रहा होगा और भविष्य काल में भी उसका अस्तित्व बना रहेगा। जैसे काल की आदि नहीं है, अन्त नहीं है, वसी प्रकार आत्मा की भी आदि नहीं है, अन्त नहीं है।

जगद्गिराज कितने भी बड़े हों परन्तु चौहटी से बड़कर नहीं हैं। मकान कितना भी बड़ा हो पर कारीगर से तो बड़ा नहीं है। पंजिन कितना भी बड़ा हो फिर भी पंजिन-निर्मोठा से बड़ा नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिस आत्मा ने ऐसे-ऐसे कई शरीर स्थापित हैं वह पुण्य कैसे हो सकता है ?

इस विवेचन से आप समझ गये होंगे कि आत्मा अमर है। मगर सिर्फ आत्मा ही अमर नहीं है बरन् पुद्गल भी अमर है। पुद्गल अर्थात् रूपी अब पदार्थ भी तीनों काकों में विद्यमान रहता है। इस विषय पर आधुनिक विज्ञान ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। मोमबत्ती जलाने के बाद आप समझें कि उसका

नाश हो गया, परन्तु वैज्ञानिक कहते हैं कि वास्तविक रूप से उसका नाश नहीं हुआ। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने दो यन्त्र बनाये हैं। वे यन्त्र जब लगा दिये जाते हैं तो उस जलती हुई मोमवती के परमाणुओं को अपने भीतर खींच लेते हैं। इन दोनों यन्त्रों में इकट्ठे हुए परमाणुओं को अगर जोड़ दिया जाय तो फिर मोमवती बन जाती है। कहने का आशय यह है कि मोमवती का नाश नहीं हुआ, सिर्फ रूपान्तर हो गया। इसी प्रकार एक रजकण का भी नाश नहीं होता, केवल रूपान्तर होता है।

मित्रो ! जब रजकण का भी नाश नहीं होता तब आत्मा के शरीर छोड़ देने पर उसका नाश हो जाना क्या सम्भव है ?

‘नहीं !’

‘अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आत्मा के समान अगर जड़ भी सत् अर्थात् त्रिकालस्थायी है तो आत्मा और जड़ में भेद क्या रहा ? इस बात को समझने के लिए ‘चित्’ गुण पर विचार करना होगा। आत्मा ‘चित्’ अर्थात् ज्ञान से युक्त है और जड़ अचित् है। उसमें ज्ञानगुण नहीं पाया जाता।

जो दूसरे साधनों के बिना ही जानता है, जो स्वयं प्रकाशमान है और जिससे दूसरे पदार्थ भी प्रकाशित होते हैं, उसे ‘चिन्’ गुण कहते हैं। यह गुण आत्मा में ही पाया जाता है। अथवा यों कह लें कि जिसमें ‘चिन्’ गुण पाया जाता है, वही आत्मा है।

जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है और दूसरे को भी प्रकाश देता है, इसी प्रकार आत्मा स्वयं प्रकाशित होता हुआ दूसरों को भी प्रकाशित करता है। क्षेत्र और काल को माफ़ने वाला आत्मा ही है। कर्म को कर्मा नाम देने वाला आत्मा ही है। आत्मा ही जानता है कि कर्मों को कैसे बलाना चाहिए और उसका कर्मा नाम रखना चाहिए। मतलब यह है कि आत्मा स्वयं प्रकाशित है और सारे संसार को प्रकाश देता है। संसार में जितने भी नाम बाँके पदार्थ हैं, उन सबके नाम आत्मा ने ही रखे हैं। किसी और पदार्थ में वह शक्ति हो तो बताओ ? है किसी में ऐसी शक्ति ?

‘नहीं’।

बस अब और आत्मा में यही अन्तर है कि अब की पहचान कराने वाला दूसरा है और आत्मा स्वयं प्रकाशित है।

यहाँ तक सत् और चित् का अर्थ समझाया। अब ‘आत्मन्’ के विषय में कहता हूँ।

आत्मा स्वयं आत्मन्मय है। बेरा काक और बस्तु से प्रतीत होने वाला आत्मन् यहाँ नहीं लिखा गया है। बल्कि आत्मा स्वयं आत्मन्मय है। आत्मन् आत्मा का ही एक स्वाभाविक गुण है जैसे चित् गुण है।

आदमी गहरी नींद में सोकर उठता है तो यही कहता है—‘आज बड़े आत्मन् में सोया। आज बड़े मजे की नींद आई।’ पर उससे पूछो कि क्या आत्मन् था तुमको ? ज्ञात थे या पीते थे ? क्या आत्मन् था उस सोने में ?

मित्रो ! यह कथन आत्मा के आनन्द का एक छोटा-सा नमूना है। यह अनुभव सभी को होता है—सभी पर यह घटना घटती है, परन्तु जानने और जानकर विकास करने का समय मिलने पर भी आप न मालूम किस गहरी नींद में पड़े हैं। आप बाह्य वस्तुओं के आनन्द में मग्न होकर आत्मा में जो स्वतः आनन्द है, उसे भूले बैठे हैं। जरा सोचो तो सही कि नींद में न आप खाते थे, न पीते थे, फिर क्या आनन्द आया ? यह प्रकृति आपको जरा-जरा सी बात सिखाती है, फिर भी आपकी समझ में नहीं आता कि आप इन्द्रिय-विकारों को जीत करके आत्मा को देखें तो कितने आनन्द की प्राप्ति होगी। भाइयो ! अपने ज्ञान को उस ओर लगाओ। यह उपदेश इसीलिए है।

निद्रा में आनन्द यह था कि मन में एकाग्रता थी। जब मन के एकाग्र होने से निद्रा में भी आनन्द आया तो जागृत अवस्था में मन को एक जगह करके आत्मा पर विचार करो तो कितना आनन्द होगा ?

आप यह न सोचें कि उस आनन्द को हम संसारी जीव कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? कैसे हमारा कल्याण हो सकता है ? ज्ञानी पुरुषों ने कल्याण की एक सीमा कर दी है। आपको श्वास और उच्छ्वास तो आता है न ?

‘हाँ’।

श्वास महाप्राण है और इसी से आप जीवित हैं। इस विषय में एक दृष्टांत लीजिए। एक बार श्वास और इन्द्रियों में लड़ाई हो गई। इन्द्रियाँ कहने लगीं—हम तो कुछ न कुछ काम करती हैं, पर यह श्वास क्या काम करता है ? इन्द्रियाँ स्त्री और श्वास

पुरुष है। आस न विचार किया—इन्द्रियों से बढ़ना-भगवन् ठीक कहा है। उसने इन्द्रियों से कहा—तुम लड़ो मत। मैं बला खाता हूँ। इतना कह कर आस जाने लगा कि सब इन्द्रियाँ तन गईं। आँखें फटने लगीं कान बहरे होने लगे, जीभ बकड़ने लगी हाथ-पाँव फेंकने लगे। सब की हाकत बिगड़ने लगी। सब इन्द्रियों ने आस को रोक कर कहा—इस में से कोई न हो तो काम चल सकता है, परन्तु तुम्हारे बिना काम नहीं चल सकता।

तात्पर्य यह है कि जीवन के सब लोक आस पर ही निर्भर हैं। जब तक आस है तभी तक आशा है। आस की साधना करके योगी लोग अपूर्व और अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं। वे हमें सूचित करते हैं कि आस की महिमा ऐसी है। इसलिये इसे भीष काम में मत लगाओ। इस आस के आठ या आठ समय, जब क साध 'आह' या किसी भी परमात्मा के नाम का स्मरण करो। इस आस को बिकार से अलग-दूर रख कर परमात्मा का ध्यान आने दो।

मित्रो! अधिक न कर सको तो कम से कम इतना तो करो कि जब तुम निकम्मे होओ अर्थात् जब कोई काम न हो तब परमात्मा का स्मरण करो। मतलब यह है कि आस में भगवान् के मन्त्र का विकास होना चाहिए। भगवान् के स्मरण में विश्वास के साथ गहरा प्रेम होना चाहिए। ऐसा न हो कि—बोलते हो भगवान् का नाम और आ रहे हो नीब के मूँक। जिसके हृदय में प्रेम जागृत होगा उसे नीब नहीं आ सकती। नीब प्रमी से सब तक बूर रहती है जब तक प्रेमपात्र भिन्न न जाय। प्रेम के साथ परमात्मा का आप करो तो आप सैरी जाहेग ऐसी ही जागृति हृदय में उत्पन्न हो जायगी। शास्त्रकारों

ने स्वयं अनुभव करके यह बात कही है। आप अभ्यास करके इस कथन की परीक्षा करो। जो स्वयं अभ्यास करके परीक्षा नहीं करता और पहले ही अश्रद्धा या बुराई करता है, उसका रोग असाध्य है। उसे किस प्रकार विश्वास दिलाया जा सकता है ?

नाम के स्मरण का क्या प्रताप है, यह बात शास्त्रों में बताई है.—

कैसी भी गूढ़ बात क्यों न हो, ईश्वर के स्मरण में तल्लीन हो जाओ तो न जाने किस प्रकार वह सरल हो जायगी। मैंने इसका अनुभव किया है और कई बार अपने अनुभव का जिक्र अपने शिष्यों से भी किया है कि समाधि में किसी भी गूढ़ विषय को न मालूम कौन समझा जाता है ! यह अनुभव सभी के लिए मार्ग-दर्शक बन सकता है और ऐसा अनुभव प्राप्त करना कठिन भी नहीं है ! मगर प्रथम तो आपकी इस ओर रुचि ही नहीं है, दूसरे जजालों के कारण आपको फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन इस सत्य को सदैव स्मरण रखो कि अगर एकाग्र ध्यान लगाओगे तो आपकी गति निराली हो जायगी। इसमें जितना परिश्रम करोगे उतना ही कल्याण होगा।

ससार के जजालों को काटने के लिए महापुरुषों के चरित्रों का आश्रय लेना चाहिए। जो जिस सत्य पर सुगंध हो जाता है, वह उसके लिए कष्ट आने पर भी विरत नहीं होता—कष्ट आने पर उसका प्रेम बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। वह उसके लिए दिन-दिन प्रिय होता जाता है, अप्रिय नहीं हो सकता। सत्य से प्रेम रखने वाले को सकट फूल-से लगते हैं।

यह समझना है कि यह संकट संकट नहीं हैं। यह मेरे प्रेम की धार को देख बनाने के लिए शायद हैं। इनसे मेरा प्रेम सीखा बनता है।

सात्त्विक यह है कि आनन्द नामक गुण आत्मा में स्वभाव से ही विद्यमान है, किन्तु उसका अनुभव करने और उसे प्रकट करने के लिए परमात्मा स प्रीति जोड़नी चाहिए—आत्मा का परिचय प्राप्त करना चाहिए। अभी आप जिस आनन्द का अनुभव करते हैं, वह वही आत्मिक आनन्द का विकार है। विकार है, इसलिये यह तुच्छ है। आप इस विकृत आनन्द से ऊपर उठने का प्रयत्न कीजिए। तभी आपको शुद्ध आनन्द की उपलब्धि होगी।

इस प्रकार सत् आप हैं, चित् आप हैं, आनन्द आपका ही धर्म है। आप स्वयं 'सच्चिदानन्द' हैं। इस 'सच्चिदानन्द' स्व रूप को पूर्ण रूप में प्रकाश में लाना और इसमें रहे हुए समस्त विकारों को दूर करना ही मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ साधना होती चाहिए। इस साधना के लिए मनुष्य जन्म से अधिक अनुकूल और कोई जन्म नहीं है। मनुष्य-जन्म प्राप्त करके जो महाभाग इस साधना में लग जाते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है और वे अनन्त, अप्रमाणात् असीम तथा अक्षय आनन्द को प्राप्त करते हैं।

११ श्री वासुपूज्यजी

प्रार्थना ।

प्रणमू वासुपूज्य जिन नायक, सदा सहायक तू मेरो ।
विषम वाट घाट भयथानक, परमेसर शरणो तेरो ॥ १ ॥

खल दल प्रबल दुष्ट अति दारुण, जो चौ तरफ दिये घेरो ।
तो पिय कृपा तुम्हारी प्रभुजी, अरियन होय प्रगटे चैरो ॥ २ ॥

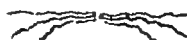
विकट पहार उजाड़ बीच कोई, चोर कुपात्र करे हेरो ।
तिरा बिरिया करिया तो सुमरणा, कोई न छीन सके धैरो ॥ ३ ॥

राजा बादशाह जो कोई कोपे, अति तकरार करे छैरो ।
तदपि तू अनुकूल होय तो, छिन में छूट जाय फेरो ॥ ४ ॥

राक्षस भूत पिशाच डाकिनी, साकिनी भय न आवे नेरो ।
दृष्ट सुष्ट छल छिद्र न लागे, प्रभु तुम नाम भज्या गहरो ॥ ५ ॥

विस्फोटक कुष्टादिक सङ्कट, रोग असाध्य मिटे सगरो ।
विष प्यालो अमृत होय जगमें, जो विश्वास जिनन्द केरो ॥ ६ ॥

मात 'जया' 'वसु' देव के नन्दन, तत्त जथारथ बुध प्रेरो ।
वे कर जोरि 'विनयचन्द' विनवे, देग मिटे मुक्त भव फेरो ॥ ७ ॥

ईश्वर की प्रार्थना करना मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है। वेमे तो हर समय रुचि के अनुसार प्रार्थना किया करते हैं, किन्तु भावपूर्वक ईश्वर की प्रार्थना करना दूसरी बात है। प्रार्थना का अर्थ है—प्रार्थना करना। सांसारिक कार्यों में लगा हुआ मनुष्य दूसरे से प्रार्थना माचना करता है, परन्तु उस प्रार्थना में और ईश्वर की प्रार्थना में क्या अन्तर है, यह बात आप लोगों को समझनी चाहिए।

सांसारिक पदार्थों की प्रार्थना विषय-वास्तव के लिए, आप बड़े बनकर दूसरों को छोटा समाने के लिए सभा बन, पुत्र, परिवार, राज्य, मानसम्मान आदि पाने के लिए की जाती है। अवाञ्छित सम्बन्धी काम-अटकने पर वस्ती की व्यापार के काम में सेठ-साहूकार की, और बीमारी होने पर वैद्य की प्रार्थना करने की परम्परा चल रही है। पर इस कार्यों का रूप बदल कर परमात्मा की प्रार्थना करना उसकी प्रार्थना में अपनी वृत्तियों को लगा देना, यह बात महात्मा बतलाते हैं।

अमी मैंने जो प्रार्थना बोली है, उसके उत्तर पर आपन कीजिए—

प्रणम्य वायुपुत्र किमनामक

सदा उदात्त तु मेरी।

किष्की ब्रह्म बाट मय आत्मक

परमेश्वर धरणी मेरी ॥

हे परमात्मा ! यह संसार बड़ा विषय माग है। इस माग में चल कर यह आत्मा नाना प्रकार की आधियों और व्याधियों में पीड़ित हो रहा है। आत्मा संसार के काम शोध, शोभ मोह

आदि के संतापों में तपा हुआ है। आत्मा को शान्त रखना कठिन हो रहा है। परन्तु यह दुःख तभी तक है जब तक तुमसे भेंट नहीं हुई है। तेरी भेंट होने पर, तेरी प्रार्थना करने पर यह सब दुःख मेरे अनुकूल हो जाएंगे—मेरे सहायक बन जाएंगे।

खल दल प्रबल, दुष्ट अति दारुण,
जो चौराहों दिये, घेरो ।
तदपि कृपा तुम्हारी प्रभुजी;
अरि-यन फिर प्रकटे चैरो ॥

प्रभु ! मेरे जो वैरी हैं वह तभी तक वैरी हैं, जब तक तेरी सहायता न मिले। तेरी सहायता मिलते ही वैरी भी वैरभाव छोड़कर मेरे मित्र बन जाएंगे।

परमात्मा से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भीतर जो विषमता है तथा मेरे लिए जो दूसरे विषम हैं, वह और हम एक हो जाएँ। मक्त लोग परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि जगत् को सम-रूप कर दे। वे रोटी के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। वे कहते हैं—मुझे कितने ही कष्ट क्यों न हों, मैं उन कष्टों को हटाने के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं जगत् की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ।

चोर और राजा बदल कर जब कष्ट देते हैं तो ज्ञानी पुरुष विचार करता है—यह कष्ट नहीं दे रहे हैं वल्कि परमात्मा मे प्रार्थना करने की प्रेरणा कर रहे हैं। यह हमें समझा रहे हैं कि अपनी कमी को दूर करो। जिस प्रकार शिक्षक लड़कों को विद्या सिखाने के लिए छड़ी मारता है, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष मसा के विरुद्ध व्यवहार को शिक्षा के लिए छड़ी समझते हैं। वे सोचते

हैं—यह विन्द्य लोग हमको सिखाता है कि परमात्मा की प्रायना करो जिससे यह दुःख, दुःख मरहकर शान्तिवाता बन जायें।

म पदसे यह बुका है कि प्रार्थना उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ-क मेद से तीन प्रकार की होती है। आनन्दलोग प्राय कनिष्ठ प्रार्थना करते हैं। कनिष्ठ प्रायना करम का भामंत्रय दिया जाय ता अभी सब प्रार्थना करने को तैयार हो जायें।

अगर मैं किसी से कहूँ कि आओ, मैं तुमको ऐसा मन्त्र सिखाता हूँ कि जिससे तुम्हारा बीबी उत्काल मर जायगा। तो सब लोग प्रसन्न होकर भागे आयेंगे और कहेंगे—यह तो बड़ी अच्छी बात है। कहिन कहेंगी—पर मैं सासू से मराऊ। बलता ही रहता है। उस मिटाने म ईश्वरीय सहायता मिल गई तो और बाहिय ही क्या। इस प्रकार का मन्त्र सीख कर प्रार्थना करने को सब तैयार हो जायेंगे पर यह प्रार्थना नहीं, अज्ञान है।

इसी प्रकार अगर यह कहा जाय कि अमुक के नाम की माता फेरने से १) रुपय प्रतिदिन मिलेंगे ता बहुत लोग माता फेरने के लिए तैयार हो जायेंगे। सोचेंगे—बड़ी नीकरी व्यापार आदि की मंझ मिटी। ऐसे व्यक्तियों को प्रार्थना का क्या रहस्य माझम हो सकता है ?

शास्त्रों में ऐसी प्रार्थना नहीं है। प्राचीन काल से जो शुद्ध प्रार्थना बची बाती है और जैनशास्त्र में जिसका उल्लेख है, उसका तात्पर्य समझो। उसका अतिथय बोध इस प्रकार है —

अमरतादीपं अमरत्वार्थं तत्त्वज्ञानं विद्यात्वां जायमानं

विद्यायां तत्त्वज्ञानं पुनरात् नोदयानं मुक्ताय गीतार्थं ।

अर्थात्—हे प्रभो ! आप धर्म के सारथी हो, धर्म के चक्र-वर्ती हो। आप जिन होकर दूसरों को भी जित बनाने वाले हैं, स्वयं ससार-सागर से तिरते हैं और दूसरों को तिराने वाले हैं। आप स्वयं बुद्ध होकर नहीं बैठ गये हैं, बल्कि आपने ससार को बुद्ध होने का उपदेश भी दिया है। आप सब पापों से मुक्त होकर ससार को पापमुक्त करने में समर्थ हुए हैं।

मित्रो ! परमात्मा को यहाँ धर्म-सारथी कहा है। सम्मत्ता चाहिए कि सारथी किसे कहते हैं और सारथी कैसा होता है ? कृष्ण, अर्जुन के सारथी थे। अगर अर्जुन को कृष्ण सारथी न मिले होते तो उसकी विजय त्रिकाल में भी सम्भव नहीं थी। कृष्ण के सारथी होने पर भी अर्जुन डर गये—घबरा गये। तब कृष्ण ने कहा—

क्लैव्य मा स्म गमः पार्थ, नैतत्त्वय्युपपद्यते ।

बुद्ध हृदयदौर्बल्य, त्यक्तवोतिष्ठ परन्तप ॥

—गीता अ० २, श्लो० ३ ।

पार्थ, क्यों हीजड़ापन धारण करता है ? तुझे ऐसा करना शोभा नहीं देता। तू हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़ और युद्ध के लिए तैयार हो जा ।

भाइयो ! आपको परमेश्वर सरीखा सारथी मिला है। वह आपसे कुछ लेता तो नहीं है। फिर क्यों कायरता दिखलाते हो ? विश्वास रखो कि हमारा धर्म-सारथी इतना सामर्थ्य-शाली है कि कर्मशत्रुओं के साथ किये जाने वाले युद्ध में हम कदापि पराजित नहीं हो सकते। हम अपने इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और सब भाइयों से—प्राणीमात्र से—वैरभाव हटाकर अवश्य मैत्री कायम करेंगे।

धैर्यिक मार्ग में भी ऐसी ही प्रार्थना की जाती है। यद्यपि बड़ों में बहुत-सी बातें क्रिष्ट हैं, तथापि हम उन बातों को छोड़ कर केवल प्रार्थना के विषय में बड़े गये मन्त्रों पर ही ध्यान देते हैं। वेब में कहा है—

ॐ विष्णो नमः सवित्र

यह मन्त्र ऋग्वेद में प्रार्थना के लिए आया है। यहाँ जो 'सवित्र' शब्द आया है उसकी व्याख्या इस प्रकार है—

। 'सवित्र' सूर्य को भी कहते हैं और परमात्मा को भी। त्रैलोक्यों में कहा है—

महामेव सवित्रं पलायता

तू सब लोकों को तत्त्व-कार्य में प्रवृत्त करता है। मेरा सुमीता तू ही है। इस सूर्य के प्रकारा में मैं अनन्त काल से हूँ परन्तु मेरे हृदय का अन्वकार मिटा नहीं। इसलिये मेरे भाव से तू ही सूर्य है।

यह प्रार्थना अपने लिए करना चाहिए था सारे संसार के लिए करना चाहिए ? जिसे ईश्वर प्रिय है वह तो सारे संसार के लिए ही प्रार्थना करेगा और जो कबल अपने लिए ही ऐसी प्रार्थना करता है, समझ लीजिए उसने ईश्वर को अपने घर का बना लिया है।

मैंने वेद का जो मन्त्र सुनाया है उसमें यह प्रार्थना की गई है —

(१) ॐ ईश्वर ! संसार के सारे पाप कम को मुझसे हटाकर अपने कमसे आलगा कर ।

- (२) जो कल्याणकारी काम हैं वे मेरे सन्मुख हों, ऐसी कृपा तू कर ।
- (३) हमें यह सद्बुद्धि दे कि हम यह प्रार्थना करें कि सारे ससार का कल्याण हो ।

मित्रो ! आप लोग गन्दे कामों के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वव्यापक भाव से नहीं करते । प्रार्थना सम्पूर्ण जगत् के कल्याण के वास्ते करना चाहिए । यह समझना गलत है कि यह मेरा वैरी है, इसके लिए मैं प्रार्थना क्यों करूँ ? बल्कि वैरी के लिए सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि वह पाप-भावना त्याग दे । जय वैरी अपनी पाप-भावना त्याग देगा तब वह भी आपका मित्र हो जायगा । प्रार्थना में ऐसी शक्ति है कि पापी से पापी भी अपना पाप छोड़ सकता है ।

प्रार्थना करने के लिए अन्तःकरण स्वच्छ और विचार विशाल होने चाहिए । यह आवश्यक नहीं कि वेद के शब्दों से ही या जैनशास्त्र के शब्दों से ही प्रार्थना की जाय । मूल्य शब्दों का नहीं, अर्थ का होता है । जो विशाल भाव से और निर्मल अन्तःकरण से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उनका कल्याण अवश्य होता है ।

१३ श्री विमलनाथजी

प्रार्थना

विमल विमलसर सेविने जारी कुच निर्मल ही साध है ।
 जीवा ! विमल-विकार विचार में तु मोहवी कर्म बधाय है ॥
 जीवा विमल विमलसर सेविने ॥ १ ॥

सुखम साधारण पदो प्रत्येक कस्तुरि मय है ।
 जीवा ! खेदक मेवम ते छोड़ी मर-मर जगन्नी तिम्र काय है ॥ २ ॥

कमल धर्मत रिझा भवनी त्रिधा दुःख भाष्ययी संभाव है ।
 पूज्यो मर तेठ बाधु में छोड़ी कर्मकलासक्य काय है ॥ ३ ॥

एकैन्त्री सै बैरनी बयो पुनार्ह कस्तुरी चरि है ।
 जीवा ! सखी पंक्ती लये पुन बज्जी कर्मतान्त प्रसिद्ध है ॥ ४ ॥

हिम बरक छिरबंज में कलसा मालव भव बीज है ।
 जीवा ! बीजनी दुःख भोजन्या हण जारों ही पति पीव है ॥ ५ ॥

मर के उताम कुल मिली, मिला काम जुव साध है ।
 सुख भिन कलन सखी से सम्पन्न मर दुःख माराध है ॥ ६ ॥

पूज्योर्धत 'हृत्मानु जी, धामा' रम्यो जी कुमार है ।
 जीवा ! विमलसर' कहै ते प्रभु, निर छेरी द्विहायी हार है ॥ ७ ॥

विमल जिनेश्वर वन्दिये ।

जिसकी दृष्टि भूतकाल पर नहीं है उसके लिए अपना भविष्य सुधारना कठिन है । जो भूत को भूला हुआ है, वह भविष्य को भी भूल जाता है । जो भूत पर ध्यान नहीं देता और केवल वर्तमान में ही मस्त रहता है, उसमें और पशु में क्या अन्तर है ?

पशु को यह ज्ञान नहीं है कि इस घास के लिए मैंने कितना कष्ट उठाया है । फिर मेरे आगे जो पचास गट्टे घास पड़ा है, इसे एकदम क्यों कुचलकर खराब कर डालूँ ? उन्हें यह भी भान नहीं रहता कि मैं कितना खाऊँ । प्रायः पशु अपने इस अज्ञान के कारण इतना अधिक खा जाते हैं कि उनका पेट फूल जाता है और वे मर जाते हैं । उनमें यह शक्ति नहीं कि वे अपनी भूतदशा को देखकर अपने कल्याण-मार्ग का विचार करें । मगर पशु तो आखिर पशु है, बहुत-से मनुष्य भी भूतकाल पर विचार नहीं करते और न भविष्य की चिन्ता करते हैं । यह घड़े दुःख की घात है ।

ज्ञानी-जनों का कथन है कि अपने भूतकाल पर दृष्टि डालो । भूतकाल में हम कहाँ-कहाँ रहे हैं, हम बात पर विचार करो तो हृदय में जागृति हुए बिना न रहेगी ।

सूक्ष्म साधारण पण, प्रत्येक वनस्पति माहि, रे जीवा,
छेदन भेदन तें सखा ॥

वह चिदानन्द सूक्ष्म, साधारण वनस्पति में उत्पन्न हुआ है । जाल्म में उस विषय पर बहुत गम्भीर व्याख्या की है, परन्तु

इतना समय नहीं है कि वह सप सुना सकूँ। फिर भी दिग्दर्शन के लिए कुछ कहता हूँ।

निगोद वनस्पति की आयु २५६ आवलिका की होती है। एक मुहूर्त में इन जीवों को ६४, ३२६ जन्म-मरण करने पड़ते हैं। इनकी आयु इतनी कम होती है कि जितने समय में हम एक श्वास लेते हैं, उतने समय में इनकी १५॥ बार मृत्यु हो जाती है। यह जीव अनन्तकाल तक इसी प्रकार मरते जीव रहते हैं।

अनन्तकाल जन्ममृतिकाल में व्यतीत करने के बाद, अन्य एकेन्द्रिय जीवों की घोनि पाई तो वहाँ भी कम्हा काक बिताता पड़ता है। एकेन्द्रिय जबरहर के इन जन्म-मरण के दुःखों को अनन्त काल तक मोगते रहे, फिर भी वस्तुमान के बोझ-से विषय भोगों में फँसकर मविष्य का विचार नहीं करते। मविष्य की मानों कोई चिन्ता ही नहीं है।

मित्रो ! विमल भगवान् से प्रार्थना करो कि—हे प्रभु ! तू ही इसका ज्ञान दे कि मैं अपने जन्मे व्यतीत की कहानी को याद कर सकूँ और फिर उससे शिक्षा लेकर मविष्य को सम्भव बनाने का उपाय कर सकूँ। भगवान् ! मैं अब तेरी ही सेवा में हूँ। तू ही मेरे हृदय में यह विचार उत्पन्न कर।

विमल विनेश्वर ऐश्वर्य वाली तुम निर्मल ही जान है बीबा।

विषय-विकार विचारने तू तो गीहनीर्घ्य जगत है बीबा ॥२॥

विमलनाथ भगवान् का स्मरण करके विषय-उपाय में मग पड़ो। इनम पड़ने के बाद पता ही नहीं चलता कि कहाँ से

कहाँ जा पहुँचे । असख्य-असख्य जन्म-मरण कण्ठके एकेन्द्रिय से द्वीन्द्रिय हुआ और फिर क्रमशः पुण्य की वृद्धि होने पर अब पंचेन्द्रिय पर्याप्त प्राप्त हुई है । अपनी इस हालत पर विचार कर । विषय-कषाय की ओर ध्यान न दे ।

किसी की आँख बड़ी होती है और किसी की छोटी, किसी का ललाट बड़ा होता है और किसी का छोटा । यह अवयव बड़े होते हैं सो हाथ दो हाथ तो बड़े होते नहीं हैं । बड़े और छोटे में थोड़ा-सा अन्तर होता है, फिर भी इनके बड़े होने से पुण्यवानी का डौल माना जाता है । कहा भी है—

यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति ।

अर्थात्—आकृति में गुणों का निवास है । जिसकी आकृति सुन्दर है उसमें अच्छे गुण होते हैं ।

जब एक-एक अवयव के छोटे-बड़े होने पर पुण्य का इतना विचार है तो फिर एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय हुए, पंचेन्द्रियों को भी मनुष्य-जन्म मिला और मनुष्य होकर भी भारत की उत्तम भूमि में उत्पन्न हुए, यह कितने महान् पुण्य की बात है ? इस पुण्य का बदला किससे करना चाहिए, यह विचारो ।

इस पुण्य के बदले में मनुष्य को विषय-कषाय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । विषय क्या है और कषाय क्या है और इनके जीतने का अर्थ क्या है ? इन सब बातों पर प्रकाश डालने के लिए बहुत समय चाहिए । तथापि अभी थोड़े में ही समझाने का प्रयत्न करता हूँ ।

विषय और कषाय का आपस में सम्बन्ध है। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। इन्द्रियों के भोग विषय कहलाते हैं और क्रोध, लोभ आदि कषाय कहलाते हैं। इन्द्रियों के भोग का अर्थ आँख से किसी को देख लेना अथवा कान से कोई शब्द सुन लेना नहीं है। आँख देखने और कान सुनने के लिए हैं। पर देखना और सुनना विषय उसी द्वारा में समझा है जब देखने और सुनने के साथ कषाय का मेल होता है। आँखों से देखकर जब कषाय करता है अर्थात् किसी को चाहता है और किसी से घृणा करता है तभी देखना-सुनना विषयभोग कहलाता है। कषाय को ही राग-द्वेष कहते हैं। इस राग-द्वेष को उत्पन्न न होने देना, विषय में न पड़ने देना ही इन्द्रियों की जीतना है।

इन्द्रियों को न जीतना का फल क्या होता है इस बात को मनीषांति समझ लीजिए। दीपक पर पतंग गिरता है क्योंकि उसकी लौ से पतंग को मोह होता है। यद्यपि पतंग को वह आँखें, ध्वनिसे वह देखता है पुण्य से मिछी है फिर भी वह उन आँखों से दीपक की चमक देखकर उस पर गिरता और मर जाता है। पुण्य से मिछी हुई उसकी आँखें ही उसकी मृत्यु का कारण हुई। इससे वह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब एक बहुत-इन्द्रिय के अधीन होने के कारण ही पतंग मर गया तो जो भोग पाँचों इन्द्रियों के गुलाम होंगे—पाँचों इन्द्रियों से राग-द्वेष करेंगे, उनकी कैसी दुर्बला न होगी !

आँखें पुण्य भी कमा सकती हैं और पाप भी कमा सकती हैं।

सुगापुत्र अपने महल में बैठे थे। सब क्षिपों में वही राग रंग में मस्त हो रही थीं। किन्तु सुगापुत्र महाराज की दृष्टि इस दिशा में कदापि भाव पर न आकर एक महात्मा की ओर जाती है।

अह तस्य अदृच्छते, पासर्द्ध समण संजय ॥

तवनियमसजमधर, सीलङ्ग गुणआगर ॥

त देहर्द्ध मियापुत्तो, दिट्ठीए आणमिसाए उ ॥

कहिंमन्नेरिस, रुवं, दिट्ठपुव्व मए पुरा ॥

—श्री उ० १६ अ० ५-६ गा०

मुनि को आते देखकर मृगापुत्र महाराज के रोम-रोम में
हर्ष छा गया। वे विचार करने लगे कि ऐसे महात्मा को कहीं न
कहीं देखा अवश्य है।

मित्रो ! वह महात्मा सुन्दर वस्त्रों और आभूषणों से सजे
हुए तो थे नहीं, स्त्री जैसा रूप-शृङ्गार भी उनमें नहीं था, फिर
मृगापुत्र उन्हें देखकर इतने प्रसन्न क्यों हुए ? वास्तव में यह
ज्ञानी के लक्षण हैं। इन आँखों से उन वस्तुओं को देखने की
आदत डालनी चाहिए, जिन्हें देखकर वैराग्य हो। आँखों से
साधु, सती वेश्या आदि सभी देखे जाते हैं, पर देख लेने में ही
कोई विशेषता नहीं है। देखने का परिणाम भाव पर निर्भर है।
महात्मा को आप देखेंगे तो जैसे मृगापुत्र महाराज को जाति-
स्मरण ज्ञान हुआ और वे मुक्ति प्राप्त कर सके, ऐसे ही आपको
भी महान् लाभ होगा।

कहा जा सकता है कि कैसे महात्मा आजकल हैं कहाँ ?
इसका उत्तर यह है कि आज चिन्तामणि और पारसमणि नहीं
मिलती, पर साधारण हीरे, मोती और माणक तो हैं ? इन
साधारण हीरे-मोती को भी जौहरी ही पहचानता है, दूसरा नहीं
पहचानता। दूसरा तो इनके भरोसे इमोटेसन (नकली) हीरा-
मोती ले लेता है और जौहरी नकली हीरा-मोती से भी लाखों

उपमा क्या करता है। इसी तरह यदि आज पिन्तामखि और पारसमखि जैसे महात्मा—जिनके इशान से सत्काज लाभ हा— नहीं हैं, पर साधारण हीरा और मोती के समान सन्त और भक्त तो आज भी मौजूद हैं।

आज अपनी दृष्टि सर्वत्र धरती बगल लगाइये। दृष्टि से मनुष्य की पहचान होती है। एक कामी पुरुष की और भक्त की दृष्टि को देखो तो साक्ष्य होगा कि दोनों की दृष्टि में क्या अन्तर है! जो भक्त हैं उनके चेहरे से कैसा शान्ति-रस टपकता है और जो कामी है वह धर्मस्थान में बैठकर भी शिवा पर ही नजर लगाये रहता है।

मित्रो! मेरी बात पर ध्यान दो। उस पर विचार करो और फिर देखो कि आपको कैसे शान्ति नहीं मिलती है। भौंभौं की साधना करो। महात्माओं के पास बैठने-बैठने की ऐसी आदत डालो कि गुम होना बने और क्रोध भावि का मिम्र होकर कल्याण की प्राप्ति हो। मनन और मन क्या इसी बात के इच्छुक रहें कि ऐसी संगति बार-बार करें। ऐसी साधना होने पर भगवान् विमलनाथ की कृपा से अचरम शान्ति मिलेगी।

आज आपको पंचेन्द्रिय होकर—मनुष्य-जन्म प्राप्त करके भक्ति को पहचानने का सुयोग मिला है। इस समय हिम्मत डारना उचित नहीं है। बहुत-से लोग यह सोचकर कि गृहस्थ अवस्था में आत्मकल्याण नहीं हो सकता उत्साहहीन हो जाते हैं और गृहस्थी को पापों का मंदार समझकर पापों में डूबे रहते हैं। उनका ऐसा समझना अमूर्खता है। गृहस्थ अवस्था में अगर कल्याण होना सम्भव न होता तो उपदेश देने की आवश्यकता ही क्यों होती? कतपथ संसार बाधक है, ऐसा विचार मत करो।

दो मल्ल अखाड़े में लड़ते हैं। उनमें से एक जीतता है और दूसरा हारता है। परन्तु हारने वाला मल्ल भागता नहीं है। वह सोचता है—आज मैंने पछाड़ खाई है तो आगे मैं इसे पछाड़ूंगा। इसी प्रकार का विचार आप करो। ससार से डर कर मत भागो। बहुतों ने ससार में रहकर कल्याण किया है। भावना को शुद्ध बनाने का निरन्तर प्रयत्न करते रहो तो आपका भी कल्याण हो सकता है।

आप यह न समझें कि साधु इस संसार के अखाड़े से पृथक् हैं। साधु-अवस्था में भी अगर काम आदिक का हमला न होता तो कई-एक साधु साधुता से पतित क्यों हो जाते? राजीमती को देख रथनेमि कामवश होकर पतित हो ही गये थे। मगर राजीमती ने उन्हें सँभाल लिया। राजीमती के उपदेश को सुनकर वह रारते पर आये थे, अन्यथा उनके पतित होने में कमी क्या रह गई थी? भाइयो! हमले तो होते ही रहेंगे। इन हमलों से हिम्मत न हारो, बल्कि अधिक हिम्मत करके डटकर उनका सामना करो और सोचो कि हम भी हमला करने वालों पर हमला करेंगे और आज नहीं तो कल उन्हें पछाड़ देंगे।

शास्त्र में कहा है कि आत्मा में औद्यिक भाव भी है और क्षायोपशमिक भाव भी है। क्षायोपशमिक भाव को बढ़ाने से अवश्य ही विषय-कषाय पर विजय प्राप्त हो सकती है।

विमल जिनेश्वर सेविये,

धारी बुधि निर्मल होइ जाय रे जीवा ।

अरे जीव ! विमलनाथ भगवान् की सेवा कर। विमल-नाथ भगवान् की सेवा करने से तेरी बुद्धि निर्मल हो जायगी।

विमलनाथ भगवान् का नाम अपने और उसके शरणा में जाने से जब सुखि निर्मल हो जाती है तब विषय-कषाओं की जीवन शरणा हो जाता है। विमलनाथ भगवान् के नाम में ऐसी महिमा है।

तेरहवें तीर्थंकर का नाम विमलनाथ क्यों है, यह बतलना चाहिए। आप जानते हैं कि कोई-कोई नाम गुण के अनुसार होते हैं और कोई-कोई स्थिति के पोषक होते हैं। काई नाम सिर्फ व्यवहार के लिए होता है और किसी नाम में उसके अनुसार गुण भी रहता है। लेकिन बिना नाम के संसार में कोई किसी को ठीक तरह पहचान नहीं सकता। आपको किसी से एक बात कपया लेना है। अगर आप उसका नाम नहीं जानते तो किससे कपया माँगेगे ? बिना नाम जाने हमेशा की चीज भी यथावत् नहीं पहचानी जाती।

नाम मिल जाने
करतुल्य गत नहीं परत लिखने ।

मान लीजिए, किसी सेठ की लड़की की सगाई दूसरे सेठ के लड़के साथ हुई। घर और कन्या दोनों अलग-अलग बेरा में हैं। एक न दूसरे को नहीं पता है। कार्यवश घर कन्या के ग्राम में गया और किसी बगीचे में ठहरा। संयोगवश वह, कन्या भी उस बगीचे में आई। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं फिर भी किसी न किसी को नहीं पहचाना। यहाँ न पहचानन का कारण क्या है।

नाम आत्मनः परम् ।

नाम मालूम न होने से एक, दूसरे को नहीं पहचान सका। इतने में किसी तीसरे ने आकर दोनों को एक दूसरे का नाम बतला दिया। दोनों के भावों में कैसा परियतन हो जायगा ! दोनों के भाव बदल जाएंगे। दोनों लज्जित हो जाएंगे।

यह दृष्टान्त इस लिए दिया गया है कि आप नाम के महत्त्व को समझ सकें। जो नाम केवल रूढ़ि पर अवलम्बित हैं, उनमें भी जब इतना प्रभाव है तो जिस नाम में यथार्थ गुण है, उस नाम का प्रभाव कितना होना चाहिए ?

भगवान् विमलनाथ का नाम रूढ़ नहीं है, उन्होंने गर्भ में आते ही माता की बुद्धि और जन्म लेते ही जगत की बुद्धि निर्मल कर दी थी। इससे उनका नाम विमलनाथ हुआ। आप अपनी बुद्धि को निर्मल बनाना चाहते हों तो भगवान् विमलनाथ का स्मरण करें। विमलनाथ का स्मरण करने से आपकी बुद्धि निर्मल हो जायगी, आपके अन्तःकरण में भी निर्मलता आ जायगी और फिर सम्पूर्ण आत्मा की विशुद्धि हो जायगी।

[ख]

रे जीवा ! विमल जितेश्वर सेविये ।

भगवान् विमलनाथ की यह प्रार्थना है। परमात्मा की सच्ची प्रार्थना करने वालों के हृदय में जब भावोद्रेक होता है और अन्य जीवों के कल्याण की कामना उद्भूत होती है तब वह अपनी प्रार्थना को शब्दों के साधे में ढाल देते हैं। अथवा यों कहना चाहिए कि भावना जब बहुत प्रबल हो उठती है तो वह शब्दों के रूप में बाहर फूट पड़ती है और उससे असंख्य प्राणियों का हित हो जाता है।

यह कहना कठिन है कि सब प्रार्थना करने वालों के मन में क्या है, लेकिन बाहर प्रकट किए हुए भावों से जो अनुमान होता है, वह यही कि उनके मन में भी अच्छी ही भाव होगी और इन्हें मंजोषि होगी। चाहे उनके राज्य अमत्कार समक न हो, उनकी भाषा में शाब्दिक सौन्दर्य न हो और अम्बशास्त्र का भी उन्होंने अनुसरण न किया हो फिर भी उनके भाव अमूठे होते हैं। वे कहते हैं—प्रभा। मेरे इन्द्र में जो प्रेम है, वह या तो मैं जानता हूँ या तू जानता है। इस प्रकार निरपेक्ष भाव से—अनन्य प्रेम से जो प्रार्थना की जाती है, उसमें गुरु की शक्ति होती है।

परमात्मा की प्रार्थना की उपाय करना सुख का सिंगार करने के समान है फिर भी कुछ न कुछ करना ही होता है। सुख में सौन्दर्य तो स्वाभाविक है, लेकिन उसे उपयोगी बनाने के लिए सुनार को उसके गहने बनाने ही पड़ते हैं। कुछ में सुगन्ध, सौन्दर्य और सुकुमारता स्वाभाविक है, फिर भी माका कार उसे द्वार में गूँथता है। इसी प्रकार प्रार्थना स्वयं सुन्दर है—गुणसम्पन्न है, लेकिन उसे सब के लिए उपयोगी बनाने की दृष्टि से कुछ करना पड़ता है।

प्रार्थना की जो कड़ियाँ बोली गई हैं उनमें अपने पूर्व चरित का वर्णन आया है। उनमें यह बतलाया गया है कि—हे आत्मा ! तुझे देखना चाहिए कि पहले तू कौन था और अब क्यों आया है ? अब तू कैसा विकसित हुआ है—तू किस दर्जे पर बढ़ा है ? धीरे धीरे तू ऊँचा बढ़ गया है। अब जरा विशेष सावधान हो। ऐसा न हो कि शिखर के समीप पहुँच कर फिर गिर पड़। ऊपर बढ़ना तो अच्छा है मगर सही पुरा में

जब नीचे न गिरो, ऊपर चढ़कर नीचे गिरने की वृत्ति में अधिक दुःख होता है ।

१. १२७/११/१२७/१२७

हम लोग किस स्थिति से चलकर किस स्थिति पर पहुँचे हैं यह बात अर्हन्त भगवान् ने बतलाई है और शास्त्र में इसका उल्लेख है । शास्त्र गम्भीर है । सब लोग उसे नहीं समझ सकते । अतएव शास्त्र में कही हुई वह बात सरल भाषा में, प्रार्थना की कड़ियों द्वारा प्रकट की गई है । लोक में बलवान् की खुराक, कुछ और होती है तथा निर्वल की खुराक और ही । निर्वल को उसी के अनुरूप खुराक दी जाती है । प्रार्थना में वही बात सरल करके बतलाई गई है, जो भगवान् ने गौतम स्वामी से कही थी, जिससे सत्र सरलतापूर्वक समझ ले ।

अपनी पुरातन स्थिति पर विचार करो कि अप्रसी स्थिति पहले कैसी थी । प्रभो ! मैं पागलों में भी पागल था । अब मेरी आत्मा में जो ज्ञान हुआ है, उससे मैं समझ पाया हूँ कि मैंने कितनी स्थितियाँ पार की हैं और अब इस स्थिति में आया हूँ । एक समय मैं निगोद में निवास करता था, निगोद से ऐसे-ऐसे जीव हैं जो आज तक कभी एकेन्द्रिय, पर्याय छोड़कर द्वीन्द्रिय पर्याय भी नहीं पा सके हैं ।

मित्रो ! अपनी पूर्वावस्था पर विचार करो । इससे अनेक लाभ होंगे । प्रथम यह है कि आपको अपनी विकासशील शक्ति पर भरोसा होगा और दूसरे आप अपनी मौजूदा स्थिति का महत्व भलीभाँति समझ सकेंगे । तीसरे पूर्वावस्था पर विचार किये बिना परमात्मा की प्रार्थना भी यथावत् नहीं हो सकती । आप यह न समझ लो कि हम पहले कहीं नहीं थे और साँके पेट

से सर्व ही उत्पन्न ही गर्व है। अपि जेवनी धर्मार्थ और धनार्थ सत्ता पर ध्यान कीजिये ।

हे आत्मन ! तेरा 'ममिहास' मिगोव में है। तेरे साथ जन्मने और मरने वाले तेरे अनेक साथी अब तक भी वहाँ हैं। लेकिन न जाने किस पुरुष के प्रताप से तू उस अवरणा से बढ़ते बढ़ते वहाँ तक आ पहुँचा है। एक बड़े दिने भी-या, जब एक संमये में अठारह बार जन्मना-मरना पड़ता था, मगर कौन-सी स्थिति आनी और कैसे क्या हुआ कि तेरा उत्थान हो गया। यह ज्ञानी ही जानते हैं। तथापि तेरा महान् उत्थान हुआ है और तू इस स्थिति पर आ पहुँचा है कि तुझे विवेक की प्राप्ति हुई है—ज्ञान मिठा है। फिर क्या वहाँ से नीचे आबगा। अगर ऐसा ही तो जीवों की प्रोसी की जीवों की अज्ञान की। अतएव तुझे देखना चाहिये कि ज्ञान पाकर तू 'भी' करती है। तू अपनी असंख्यत की—स्वरूप को भूल रही है और बाह्योक्त वस्तुओं का साक्षात् बन रही है। किसी समये मिगोव का निर्वासी तू बिकास पाते-पाते वहाँ तक जीवों है। तुझे ज्ञान शरीर मिठा है, जो संसार का संमस्त पैसा देने कर भी नहीं मिल सकता। सम्पूर्ण संसार की विमूर्ति एकत्र की जाव और उसके बरखे यह स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय तो क्या ऐसा होना संभव है। नहीं। त्रैलोक्य के रोगों के बरसे भी कोई परोक्ष से प्रीति नहीं बन सकता। इसी धर्ममूल स्थिति तुझे मिली है। इस स्थिति की महिमा समझे और ऐसा प्रयत्न कर, कि जब पीछे कीर्तने का समय में आवे। साथ ही अपनी उस पड़ोसी स्थिति को भी स्मरण रख, जिसके विषये में कहाँ जीती है —

काल अनन्त तिहीं रहो,

ते दुख आगमनी सन्धाल रे जीवा ।

जिस काल की गिनती करना भी असम्भव है, जो अनन्त कहलाता है, उतने काल तक तू वहाँ रहा । फिर उसे आज कैसे भूल रहा है ? उस पर विचार क्यों नहीं करता ? और आगे ही आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प और कार्य करने में किस लिए हिचक रहा है ?

प्रश्न हो सकता है—अगर वह काल अनन्त था तो उसका अन्त कैसे आ गया ? उत्तर यह है कि—एक अनन्त तो ऐसा होता है कि जिसका अन्त कभी आ ही नहीं सकता, दूसरे अनन्त का अन्त तो आ जाता है, लेकिन अन्त कब आया, यह बात ज्ञानी ही जानते हैं । एक अनन्त वह भी है, जिसका अन्त आता है फिर भी उनकी प्रचुरता के कारण गिनती नहीं हो सकती । दात की चूड़ी को सभी देखते हैं, लेकिन यह नहीं बतलाया जा सकता कि उसका मुँह कहाँ है ? उसके आरम्भ और अन्त का पता नहीं लगता । इसी प्रकार उस काल को ज्ञानियों ने तो देखा था, लेकिन उसकी गणना नहीं हो सकने के कारण उसे अनन्त कहा है ।

हे जीव ! उस निगोद के निबिडतर अवकार से परिपूर्ण कलासार में तू मालूम किस भवस्थिति का उदय हुआ, जिससे तू साधारण निगोद से निकल कर प्रत्येक में आया । उसके बाद फिर पुण्य में वृद्धि हुई और तू एकेन्द्रिय दशा त्याग कर द्वीन्द्रिय दशा प्राप्त कर सका । तत्पश्चात् क्रमशः अनन्त पुण्य की वृद्धि होने पर तू सनुष्य हुआ । अनन्त पुण्य के प्रभाव से मनुष्य होने पर तुझे जो जीभ मिली, उसे तू किस काम में लगा रहा है ?

उसके द्वारा तू क्या फल ले रहा है ? क्या यह मागशासिनी
 सिद्धा तुम्हें परनिर्वा, मिथ्यामायिख, कर्तुक्त वषम अथवा उत्पात
 करने, कराने के लिए भिजी है ? अगर नहीं, तो क्या तुम्हसे यह
 आशा करूँ कि तू मुझ नहीं बोलेगा ?

लोगों में आज इसका जितना विचार है, बतना सत्य का
 विचार नहीं है, सत्य की ओर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है।

आपको पकेमित्र, द्विमित्र आदि अनन्त पर्यायों पार
 करने के पश्चात् मनुष्य अब सिद्धा है। अपना अहोमायु समझिए
 कि आप भोग्य भोग्य और 'उसके' 'उपदेशक' श्यागी गुह्य भी प्राप्त कर
 सके हैं। मगर इसकी प्राप्ति का लक्ष्य क्या है ? यही कि जो
 'कुछ' सिद्धा है, उसे अपने काम में लगाया जाय। 'पुरे' काम में न
 'लगाया जाय'। असत्य न बोले, किसी को बुरी मजर से न देखे,
 किसी की मित्र-मुर्गाई न सुने। इस प्रकार प्रत्येक द्विमित्र को
 'पुरे' काम से बचा कर परमात्मा की मार्गना में लगा दिया जाय
 तो मनुष्य-वस्त्व सफल हो सकता है। इसीलिए कहा है—

॥ किम्वद्विभक्तं धर्मिणं वाटे तुभ्यं नित्यं ही जाय रे कृपा ॥

॥ निवर्त-किरार विचारों से तो ही ही ही ही जाय रे कृपा ॥ ॥

रे विद्वान्निन्द । अब देखता क्या है ? जिस प्रभु ने तुम्हें
 तेरी मन्त्रिणिति बतलाई है, उसकी सेवा में तन्मय हो जा ।
 उसकी सेवा से तुम्हें क्या मिलेगा ? 'संसार' के लोगों की यह
 झूठ है कि किसी भी काम में लोभ-मिथ्या-अव्यय के बिना प्रवृत्त
 नहीं होत । विचार करो कि क्या मन्त्रिणिति तूने सुनी है, उससे
 क्या भय या काम और क्या हो सकता है ? अब यह है कि
 कहीं कहीं स्थिति में गिरकर नीची स्थिति में न पड़ जाऊँ । इस
 प्रकार का भय रखने से तुम्हें परमात्मा की सेवा करने की कधि
 भूतप्राप्त होगी । यही बड़ा काम है ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

१४ श्री अनन्तनाथजी

प्रार्थना ।

अनन्त जिनेश्वर । नित नमै, अद्भुत जोत अलेख ।
ना, कहिये ना, देखिये, जाके रूप न देख ॥ १ ॥

सूक्ष्म थी सूक्ष्म प्रभु, चिदानन्द चिद्रूप ।
पवन शब्द आकाशयी, सूक्ष्म ज्ञान सहप ॥ २ ॥

सकल पदार्थ चिन्तवू, जे-जे सूक्ष्म होय ।
तिण्यो तू सूक्ष्म महा, तो सम अवर न कोय ॥ ३ ॥

कवि परिहृत कही-कही थके, आगम अरथ विचार ।
तो पण तुम अनुभव तिकी, न सके रसना उचार ॥ ४ ॥

आप भयो मुख सरस्वती, देवी आपो आप ।
कही न सके प्रभु तुम सता, अलख अजल्पा जाप ॥ ५ ॥

मन बुध वाणी तो वषे, पहुँचे नहीं लगार ।
साक्षी लोकालोक्नी, निर्विकल्प निर्विकार ॥ ६ ॥

मा 'सुजसा' 'सिद्धरथ' पिता, तम सुत 'अनन्त' जिनन्द ।
'विनयचन्द' अथ श्रीलक्ष्म्यो, साहिव सहजानन्द ॥ ७ ॥

आप सर्वव्यापी परमात्मा को विषय से कुछ कहना चाहता हूँ। जिन शब्दों में इस विषय को कहना और निष्पन्न करना चाहिए, उन शब्दों में कहना और निष्पन्न करना कठिन है। उन शब्दों में आपका समझना भी मुश्किल है। फिर भी यथाशक्ति कहने और समझने का प्रयत्न करना ही योग्य है।

परमात्मा की सत्ता और महत्ता को पहचान लेने पर सारे संसार के सुख और वैश्व दुःख हैं। जो ऐसा समझेगा अर्थात् परमात्मा की सत्ता के आगे सांसारिक सुखों को दुःख मानेगा, वही की गति परमात्मा की ओर होगी।

प्रार्थना में कहा है—‘अनन्त त्रिवेणु नित नमूँ।’ यहाँ आप कह सकते हैं कि जब तक परमात्मा के स्वस्म को पहचान न लें तब तक उन्हें नमस्कार कैसे करें? साधु को तो तब से पहचान कर नमस्कार करते हैं पर परमात्मा को कैसे पहचानें? और पहचाने बिना नमस्कार कैसे करें? अगर बिना पहचाने नमस्कार कर भी किया तो उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? ऐसा करने पर वास्तविक प्रीति तो नहीं हो सकती।

मैं आपसे कह चुका हूँ—

समस्त भिन्ना प्रतिपन्नानि न साक्षात्प्राप्ताः ॥१॥

अब तक हृदय में चाह न हो और सिर्फ ऊपर से किसी शुभ काम की किया जाय तो उसका प्रयोजन कुछ नहीं होता। अतएव जब तक परमात्मा को पहचान न लिया जाय परमात्मा के प्रति भावना उत्पन्न न हो जाय तब तक उसे नमन करना भी विरोध कामदायक नहीं। अतएव परमात्मा को पहचानना बहुत

आवश्यक है। एक बार परमात्मा को पहचान लिया तो फिर वह नहीं भूलेंगे। एक बार हृदय में वह धुस गया तो फिर नहीं निकलेगा। मगर परमात्मा की पहचान कैसे जाय ?

रत्न की परीक्षा एकदम कोई नहीं सीख सकता। जो जौहरी की दुकान पर बैठा करता है वह कभी न कभी रत्न परीक्षक हो ही जाता है। लीग पहले-पहले जब व्यापारिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तभी व्यापार को नहीं समझ लेते। धीरे-धीरे अनुभव प्राप्त करके ही निर्णय लेते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे व्यावहारिक बातें साधना से सीखी जाती हैं, वैसे ही परमात्मा की पहचान भी साधना से ही हो सकती है। साधना बड़ी चीज है। आप व्रचपन में ऐसी पगड़ी और धोती बाँधना नहीं जानते थे, लेकिन अभ्यास करते-करते साधना द्वारा अच्छी पगड़ी बाँधना और धोती पहनना सीख गये हैं। इसी प्रकार परमात्मा से प्रेम करने की साधना करो, उसके लिए उद्योग करो तो उसका स्वरूप पहचान लेना असम्भव नहीं रहेगा।

अनन्त जिनेश्वर नित नमू, अद्भुत उद्योति अलेख ।

ना कहिए ना देखिये, जाके रूप न रेख ॥ अनन्त ॥

उस परमात्मा की उद्योति ऐसी अद्भुत है, जो मुख से कहीं नहीं जा सकती और आँख में देखी नहीं जा सकती। उसका न कोई रूप है, न रेख है, उसको नमस्कार करे।

अथ आप सोचेंगे कि हम तो और भी चक्र में पड़ गये। जिसकी कोई रूप-रेखा नहीं है, उसे किस प्रकार पहचाना जाय ?

मित्रो ! शका करने की कोई बात नहीं है। हृदय को प्रसन्न करने वाली चीज रूप-रंग वाली नहीं होती। रूप-रंग

वाकी बीज नाशवान् है और जिसमें रूप-रंग नहीं है वह अविनाशी है। नाशवान् बीज हृदय को प्रसन्नता नहीं पहुँचा सकती, इसलिये अविनाशी से प्रीति करो। अविनाशी से प्रेम कियेगे तो कल्याण होगा।

सकल प्यार के फल, वे ही सर्वम, दीप । । ।

ते ही सुखम आता तो सम जगत् न भवे । । ।

संसार के समस्त सुख पदार्थों पर अगर मैं विचार करूँ तो सब से सुख तू ही मिलेगा। तूरे समान सुख और कोई नहीं है।

शरीर में ऑख, कान, नाक, आदि दिखाई देते हैं पर क्या आस दिखता है ?

‘नहीं !’

अर्थात् आस इन सब ‘इन्द्रियों’ से सुख है। अब इनमें अधिक प्रिय कौन है ?

‘आस !’

क्योंकि आस के बिना ऑख, कान आदि कुछ भी नहीं कर सकते। तो जिस तरह आस दीपता नहीं है, फिर भी उसे प्यार करते हो उसी प्रकार अदृश्य परमात्मा को भी प्यार करो। उससे प्रार्थना करो—हे प्रभु ! जैसे आस के बूझे जाने पर शरीर बेकाम रह जाता है वही तरह तुझे भूलने से यह संसार मुर्चा है। इसमें अगर तू न रहे तो यह किसी काम का नहीं।

आप आस की करामात समझते हैं। यद्यपि आस सुख है तथापि सब उसी का श्रेष्ठ है। तभी सुख पर सब

टिका है। श्वास अगर स्थूल शरीर में पृथक् हो जाय तो सब स्थूल इन्द्रियाँ मुर्दा हो जाएँ। इससे निश्चय हुआ कि स्थूल, सूक्ष्म के बिना नहीं टिक सकता।

अब जरा आगे चलिए। सोचिये कि श्वास को श्वास के रूप में पहचानने वाला कौन है ? श्वास के इस महत्त्व को कौन समझता है ?

‘ज्ञान !’

मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, श्वास चलता है या नहीं चलता, यह सब बातें पहचानने वाला ज्ञान है। ज्ञान न हो तो जीने और मरने में क्या अन्तर रह जाय ?

तो ज्ञान, श्वास से भी सूक्ष्म है। श्वास तो क्रिया से भी जाना जा सकता है पर ज्ञान आत्मा से ही जानने योग्य है। ज्ञान को देखने या जानने के लिए दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान के लिए ज्ञान ही प्रमाण है। जिस प्रकार सूर्य को देखने के लिए दीपक आदि की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान को देखने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के लिए किसी और से पूछना मूर्खता है।

जैसे श्वास से सूक्ष्म ज्ञान है, वैसे ही सूक्ष्म परमात्मा है। कहा है—

सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रभु, चिदानन्द चिद्रूप ।

पवन शब्द आकाशही, सूक्ष्म ज्ञान-स्वरूप ।

अतएव जिस प्रकार तुम ज्ञान को जानते और मानते हो, उसी प्रकार ईश्वर को मानो। ईश्वर अनन्तज्ञानी है। जैसे

ज्ञान अपने हृदय की सब बातें जानता है, उसी तरह परमात्मा संसार की सब बातें जानता है। कोई बात उससे छिपी नहीं। यह अनन्त ज्ञान का प्रकाशमय पुंज है।

मित्रो ! यदि मनुष्य ईश्वर के इस रूप को जान लें तो कदापि कपट न करें। जो यह बात समझ आयेगी कि ईश्वर सब जगह देखता है और सब कुछ जानता है, उसे कपट करने की इच्छा ही नहीं होगी। जो ईश्वर की इस सत्ता को जानता है वह साफ कह देगा कि मुझसे कपट न होगा। आपको ऐसा ज्ञान हो जाय तो अज्ञान का पर्दा हट आयेगा और परम शान्ति प्राप्त होगी। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर आप स्वयं कहने लगेंगे कि— भगवान् ! तुम रिझाकर मेरी भक्ति करके मैं यही चाहता हूँ कि मुझे शान्ति प्राप्त हो। तुम्हें पहचान देने पर, तारी भक्ति करने पर मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं रह जायेगी।

[क]

अनन्त ज्ञानेश्वर भित्तू ।

कवि ने भगवान् अनन्तनाथ की प्रार्थना की है। वह केवल कल्पना नहीं है किन्तु इस प्रार्थना में भगवान् का वचन स्वरूप बतलाया गया है। परमात्मा का स्वरूप और उस स्वरूप का विचार अगाध है। अनायास वह समझ नहीं आ सकता। बहुत-से लोग कहते हैं कि व्यायक्त भगवान् का बिछ है। वह सीमंघर स्वामी ठेराह करोड़ कोस दूर महाविदेह क्षेत्र में बिराजे मान हैं। इतनी दूर होने से इस शरीर और इस धिम्बगी में वनसे मेंट कैसे हो ? ऐसा सोचकर भ ईश्वर का बोध नहीं लेते और ईश्वर का बोध न लेने से, पाप से बचने की उ-हे ज्ञाया

परमात्मा का बोध कराने से पहले मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आप परमात्मा को क्यों चाहते हैं ?

‘आत्मा की शुद्धि के लिए ।’

तो यह मालूम हुआ कि आत्मा अशुद्ध है और उसकी शुद्धि के लिए परमात्मा की जरूरत है । पर आपने आत्म-शुद्धि के सम्बन्ध में कुछ विचार भी किया है या यों ही परमात्मा को चाहते हैं ?

अक्सर लोग कहते हैं कि आत्मा की शुद्धि के लिए ही हम परमात्मा को चाहते हैं, परन्तु वे अपने अन्तःकरण को टटोलें तो उनमें से बहुतों की कामना निराली-निराली होगी । कई लोग साधु होने पर भी दिखावे के लिए परमात्मा का भजन करते हैं, कोई निस्सन्तान होने से पुत्र की प्राप्ति के लिए, कई निर्धन होने से धन पाने के लिए, कोई दूसरों के सामने अपनी प्रामाणिकता प्रकट करने के लिए और कई इस डर से कि चार आदमियों में बैठकर भगवान् का भजन न करेंगे तो नास्तिक समझे जाएँगे, परमात्मा का भजन करते हैं । ऐसे लोगों में क्या आत्मशुद्धि के लिए परमात्मा को भजने का भाव रहा ?

‘नहीं ।’

जो आत्मा की शुद्धि के लिए परमात्मा को भजेगा, उसे पहले परमात्मा और आत्मा का स्वरूप तथा दोनों का सम्बन्ध समझ लेना होगा । उसके बाद यह भी जान लेना आवश्यक होगा कि परमात्मा से भेंट किस प्रकार हो सकती है ? वास्तव में परमात्मा बहुत समीप है परन्तु स्वरूप को न समझने से वह दूर

माझम होते हैं। परमात्मा का स्वरूप समझने के लिए, पहले जो वस्तुएँ प्रतिदिन आपके संसर्ग में आती हैं, उनसे पूछताछ कर लेनी चाहिए। प्रतिदिन काम में आने वाली प्रथम तो इन्द्रियाँ हैं, फिर मन है, फिर बुद्धि और फिर आत्मा या ज्ञान है। इस प्रकार पहले इन्द्रियों से पूछना चाहिए।

स्पर्शान्द्रिय भिन्न स्पर्श को जानती है। यह वस्तु ठंडी है या गरम हल्की है या भारी, कोमल है या कठोर, चिकनी है या खुरी, यही तक इसकी सीमा है। तो क्या परमात्मा इसका भारी भाव है ?

‘नहीं।’

अर्थात् परमात्मा इन आठ स्वभावों से रहित है। अन्य शास्त्र भी कहते हैं—

अणोरण्यवान् महती महीमान् इत्यादि।

अर्थात् वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल है, पर उसमें हल्कापन या भारीपन नहीं है। तब स्पर्शान्द्रिय उसे कैसे पहचानेगी ?

आगे चलकर जीम से पूछा—तेरे से भगवान् को मिथार्थ तो तू पहचान लेगी ? जीम ने उत्तर दिया—परमात्मा कदाभी मिठा होगा तो पहचान लेंगी। गही तो कैसे पहचानूँगी ? पर क्या परमात्मा कदाभी मिठा है ?

‘नहीं।’

इस प्रकार जो इन्द्रियों से जबाब मिल जाने पर तीसरी इन्द्रिय नाक के पास पहुँचे। उसमें उत्तर दिया—मेरा काम

सुगन्ध और दुर्गन्ध बतलाने का है। इसके सिवाय और कुछ भी जानना मेरे दूते से-बाहर की बात है। पर क्या परमात्मा सुगन्ध या दुर्गन्ध है ?

‘नहीं ।’

चलो, नाक से भी साफ उत्तर मिल गया। अब आँख के पास आकर पूछा—तू दूर-दूर तक देखती है तो क्या परमात्मा को भी देख सकती है ? आँख ने कहा—‘अगर परमात्मा काला, पीला, नीला, हरा या लाल हो तो मैं बतला दूँ।’ मगर क्या परमात्मा उपर्युक्त रंगों वाला है ?

‘नहीं ।’

चलो, आँखों से भी छुट्टी मिली। अब रहा गया कान। कान से कहा—भाई, तू ही जरा अनन्तनाथ भगवान् का पता बता। तब कान कहता है—मैं केवल शब्द सुन सकता हूँ। पर परमात्मा क्या शब्द है ?

‘नहीं ।’

तब इन इन्द्रियों से परमात्मा का पता लगना सम्भव नहीं है। ऐसा सोचना कि परमात्मा का पता इन्द्रियाँ लगाएँगी, वृथा है। जब-यहाँ तक इनकी पहुँच ही नहीं है तो यह उसे कैसे पहचान सकेंगी ? ऐसी स्थिति में जो लोग यह कहते हैं कि परमात्मा दीखता नहीं है, इसलिए उसकी सत्ता भी नहीं है, उनका कथन मिथ्या है, दम है। उन्होंने ऐसा कहकर लोगों को भ्रम में डाल रखा है।

इन्द्रियों से निराश होकर मन के पास पहुँचे। मन से कहा—तेरी गति सघन मानी जाती है। तू बहुत तेज बौद्धता है। जगत् में स्वर्ग में तो दूसर जगत् पाताऊ में जा सकता है। तू सुख है। तेरी गति में कोई रुकावट नहीं आ सकता। तू तो अमन्य नाथ भगवान् का पता दे। मन बेचारा गया बुर तक गया। और उसने लौटकर उत्तर दिया—मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकता। मेरी गति वहाँ तक नहीं है।

मन बुद्धि वाणी तो मिले

पहुँचे बहिर् विचार।

सादी लोकादीक नी

निर्विकल्प निर्विचार। अमन्य ॥

अर्थात्—इ प्रमो। मन बुद्धि और वाणी तेरे पास तक नहीं पहुँच सकते।

मन इन्द्रियों द्वारा जाने हुए पदार्थों को ही ग्रहण करता है और परमात्मा इन्द्रियों का अगोचर है। ऐसी स्थिति में वह परमात्मा को जान ही नहीं सकता।

मन से निराश होकर बुद्धि के घर जाते हैं और उससे परमात्मा के विषय में आसना चाहते हैं तो वह भी टका-सा आवाज दे देती है। वह इतनी मन्द है कि संसार के तक-वितकों में ही पड़ी रहती है। उस परमात्मा का क्या पता। सूत्र में कहा है —

तत्का तत् न विन्द ।

सर्वं तत् न गच्छिना ।

—श्री आचार्य सूत्र ।

उस परम तत्त्व तक तर्क नहीं पहुँचता और मति भी वहाँ प्रवेश नहीं करती। वह परम तत्त्व तर्क और बुद्धि से परे है।

आप कहेंगे—तब तो परमात्मा को समझना और भी कठिन हो गया। मगर मैं कहता हूँ—कठिन नहीं, सरल हो गया। मैं पूछता हूँ—इन्द्रियों से, मन से और बुद्धि से काम लेने वाला कौन है ?

‘आत्मा ।’

इन सबको चलाने वाले आत्मा—जो हम शरीर में विराजमान है—इसका और भगवान् अनन्तनाथ का स्वरूप एक है। तुम भ्रम में क्यों पड़ते हो ?

फिर उससे मिलन कैसे हो ? आप अपनी बुद्धि को, मन को और इन्द्रियों को अलग करके आत्मा और परमात्मा के एकत्व का सुदृढ़ संकल्प कीजिये। परमात्मा अवश्य मिल जायगा।

इतने विवेचन से यह तो सिद्ध हुआ कि परमात्मा, आत्मा के द्वारा ही मिल सकता है, इन्द्रियों या मन से नहीं।

इन्द्रियों को अलग कर देने का अभिप्राय यह नहीं है कि आँखें फोड़ ली जाएँ या कान मूँद लिये जाएँ। इन इन्द्रियों के बहकाने में न आना ही इन्द्रियों को अलग कर देना है। इन्द्रियाँ किस प्रकार बहकाती हैं, यह समझ लीजिए।

आप इन्द्रियों के स्वामी हैं या दास हैं ? आप भले चुप हों, मगर उत्तर देंगे तो यही देंगे हम स्वामी हैं। अगर आप इन्द्रियों के सचमुच स्वामी हैं तो जीभ से कहिए कि तू परमात्मा

का भयम किया कर । कान से कहिये तू परमात्मा का भजन
सुन । मन से कहे, शीघ्रिय कि तू इन्द्रियों को बहका मत ।

बेचारी इन्द्रियों भी क्या करें ? उनको बहकाने वाला भी
तो मन है । अगर आप कहते हैं कि—हाँ—वात बुरी है । हम
आमते हैं किन्तु झूटती नहीं । तो आप मन के गुलाम ही हुए
न ? तुम मन के स्वामी हो या मन तुम्हारा स्वामी है, अब वह
बिचार देखो । इस सम्बन्ध में एक उग्रान्त शीघ्रिय —

किसी बादशाह के पास एक बिलसुरा गुलाम था । बाद
शाह को हमेशा खुरा रखना उसका काम था । गुलाम ने बाद
शाह को ऐसा मोहित किया कि बादशाह उसी के अधीन
हो गया । गुलाम समझ गया कि बादशाह मेरे अधीन हो गया
है । मैं इसे जैसा मचाऊँगा वह नाचेगा । यह विचार कर
गुलाम एक दिन रुठ गया । मछलुकाराम ने कहा है —

रुखा गुलाम बड़ी करिती छलाम ।
लाला वै तारवा के काम बचमा लीअकम ।

अधम से अधम गुलाम के हस्ते पर बादशाह उसे
सत्काम करे तो हम लोग उसकी अलोचना करें या नहीं ?

हाँ ?

बादशाह उस बिलसुरा गुलाम को ममाने गया । गुलाम
बादशाह को धाया देख और अधिक रुठ गया । बादशाह
कहने लगा—बेटा प्यारे, तू जाराब क्या है ? मैं तुम्हें रुठा नहीं
रक सकता । तू जो कहे, मन को तैयार हो ।

गुलाम ने सोचा—रूठने से मान बढ़ता है। वह और ज्यादा रूठ गया। बादशाह ने उसे अपनी गोद में बिठलाया और अपने गले का कंठा उसके गले में पहना दिया। फिर कहा—जा, अमुक-अमुक गाँव जागीरी में देकर तुझे नवाब बनाया। गुलाम ने विचार किया—इतना रूसने से नवाब बन गया तो थोड़ा और रूसने पर शायद बादशाह बन जाऊँगा !

इस प्रकार बादशाह गुलाम को समझा रहा है और गुलाम अकड़ता ही जा रहा है। उधर वजीर जब दरबार में आया तो उसने तख्त खाली देखकर किसी सरदार से बादशाह के विषय में पूछा। उसे मालूम हुआ कि बादशाह सलामत गुलाम को मनाने गये हैं। वजीर को बादशाह की बुद्धि पर तरस आया और वह बादशाह के पास पहुँचा। बादशाह ने वजीर से कहा—देखो, यह रूस गया है। मैंने जागीर देने तक के लिए कह दिया, फिर भी यह राजी नहीं होता।

वजीर बोला—बादशाह सलामत, यह जिस बात से समझने वाला है, वह बात मुझे मालूम है। आप चलकर तख्त पर बैठिये। मैं इसे अभी समझाये देता हूँ। यह अभी खुश हो जायगा और आपके पैरों में पड़ेगा।

— गुलाम मन ही मन कहने लगा—चला है मुझे समझाने। मैं समझूँगा ही नहीं। देखें यह क्या करता है।

बादशाह चला गया। इधर वजीर ने हाथ में कोड़ा लेकर कहा—बोल, समझता है कि नहीं? मगर गुलाम तो गुलाम ही ठहरा। जब बादशाह से ही न समझा तो सीधी तरह वजीर से क्या समझने वाला था? जब वजीर ने देखा कि यह

या न मानगा तो तमन कोइ फटकारन शुरू किये । वजीर कोइ मारता जाता था और कहता जाता था कि सुरा हो, सुरा हो । खबरदार आ रोया ! नू सुरा होकर बादशाह के पास बल और उनम बढ दे कि मैं सुरा हूँ ।

कोइ मारकर गुलाम की चक्र ठिकाने आ गई । यह बादशाह के पास गौइकर गया और कहने लगा—मैं बहुत सुरा हूँ ।

बादशाह ने वजीर की प्रशंसा करके पूछा—तुमन इसे क्या दिया ?

वजीर—इसे जिस चीज की आपरपकता थी वही ।

बादशाह—उमका कुछ माम मी ता होगा ?

वजीर—यह गुलाम हैं । सुरामश करने से सिर बढ़ते और बिगड़ते हैं । उन्हें कोइ की जरूरत रहती है । खेद देने से यह सुरा हो गया ।

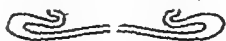
बादशाह—बरअसल मैं ने गलती की थी ।

आप यह तो समझ गये होंगे की गुलाम के हृदये पर बादशाह का उसे ममाने की आपरपकता नहीं थी । मगर इस दृष्टान्त के अमकी आशय पर आप ध्यान दीजिए । आपका मन आपका गुलाम है और आप बादशाह है । यह मन आपको सलाम करे या आप मन को सलाम करे ? कौन किमके आगे घुटन टेक ?

मराठी भाषा मे जो कथिता कही थी उसका अर्थ समझाने का बहुत समय की आपरपकता है । सिर्फ इतना कहना

चाहता हूँ कि आप मन के गुलाम बनकर सुख-चैन चाहते हैं। आपसे रग-रगीले धखो की और बीड़ी सिगरेट आदि की भी गुलामी नहीं छूटती है। आखिर इस गुलामी को कहाँ तक भुगतोगे, कुछ पता है ? बीड़ी पीने से ताकत आती है ? देश या समाज का कुछ भला होता है ? आप कहेंगे—नहीं, पर मन नहीं मानता। तो आप मन के गुलाम ही हुए न ? अगर आज बीड़ी पीने का त्याग करने की हिम्मत करो तो मैं समझूँगा कि मन की थोड़ी-सी गुलामी तो छोड़ी। *

मित्रो ! ऐसी बातें छोटी मालूम होती हैं, पर गहराई से विचार करो तो मालूम होगा कि यह आपकी कसौटी है। जो पूरी तरह मन का गुलाम है उसकी आत्मा किस प्रकार शुद्ध हो सकती है ? मन की गुलामी के कारण आज खोलने-चालने और खाने-पीने तक का भान नहीं रह गया है। यह खट्टे-मीठे और चरचरे बाजारू पदार्थ आप इसी गुलामी के वशीभूत होकर ही खाते हैं। इन्हें खाकर ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जा सकता है ? अगर आप स्वादों की गुलामी छोड़ें, तो मन की गुलामी छूटे और मन की गुलामी छूटे तो मन वशीभूत हो। मन वशीभूत हो तो आत्मा का चिन्तन करने की भावना उत्पन्न हो और तब परमात्मा की पहिचान हो। अगर आप इतना कर लेंगे तो परमात्मा को पहचानना तनिक भी कठिन न होगा। अपने आपको सही रूप में पहचान लेना ही परमात्मा की पहचान लेना है। आपमें यह शक्ति आवे, यही मेरी शुभ कामना है।

* बहुत-से श्रोताओं ने हाथ ऊँचे करके बीड़ी पीने का त्याग करने की सूचना दी।

१५ श्री धर्मनाथजी

प्रार्थना ।

भरम त्रिवेधर सुख दिवसे बनी आरी बाण समाल ।
कहूँ न बिसरे हो पिताऊँ नहीं सरा अर्पित आन ॥ १ ॥

उई पवित्रापी कुम्भ न बिसरे कटवी शून् निदास ।
पत्तक न बिसरे हो पदमनी प्लु भवौ बहनी न बिसरे मान ॥ २ ॥

ज्यै लीली मन बन की हाससा भीषी के मन मीम ।
रीषी के मन मानी भीषी जोषी के मन भीम ॥ ३ ॥

इस पर नाथी हो पूरव भीतरी आवे जीव परिकन्त ।
मन-मन जाहूँ हो न पड़े आँतरी भव भँकन भगवन्त ॥ ४ ॥

काम-बीर मय अस्त्र लीलनी कम्पी कुटिल कमेर ।
इत्यदिह अकण्ठ कर हूँ भवों लखन कर्म के बीर ॥ ५ ॥

तेज प्रताप तुम्हारी प्रगटे, सुख दिवसा में आन ।
ठी हूँ आतम निबल गुण समासवे अमल कष्टो अर्धमान ॥ ६ ॥

गमन रूप 'सुखता' जन्मी लखी अज्ञानाद अभिराम ।
विनयकर्म मे काम त प्रभु सुख केल गुण काम ॥ ७ ॥

धर्म जितेश्वर मुक्त हिवहे वसो,

पथारा प्राण समान

वास्तव में प्रेम के बिना कोई काम नहीं हो सकता । प्रेम के प्रभाव से कठिन से कठिन काम सरल हो जाते हैं और प्रेम के अभाव में छोटा-सा काम भी पहाड़ सरीखा जान पड़ता है । प्रेम के बिना भक्ति-मार्ग में भी प्रवेश करना कठिन है । अतएव आज प्रेम के सम्वन्ध में ही कुछ विचार प्रकट किए जाते हैं ।

प्रेम ने ससार में क्या-क्या क्रान्तियों की हैं, इसने कैसे-कैसे विकट मार्गों को सरल बना दिया है, इसके उदाहरण कम नहीं हैं । शास्त्र के उदाहरणों को तो लोग प्रायः यों ही उड़ा देते हैं, परन्तु प्रेम के प्रखर विचार के उदाहरण इतिहास में भी कम नहीं हैं । आधुनिक समय के भी ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनसे प्रतीत होगा कि प्रेम के कारण कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं ।

एक अत्यन्त सुकुमार स्त्री का घन में जाना क्या सरल कार्य है ?

‘नहीं ।’

परन्तु प्रेम के प्रभाव से घन को जाना भी उसे आनन्द-दायक मालूम हुआ और घर में रहना अग्नि में रहने के समान जान पड़ा । राम को घन में जाना आवश्यक था, मगर सीता को किसी ने घन जाने के लिए नहीं कहा था । बल्कि कौशल्या के कहने पर राम ने सीता को समझाया भी था कि तुम घर पर ही रहो । मगर मोता को राजप्रामाद अग्नि के समान संताप-जनक और घन स्वर्ग के समान सुखदायी प्रतीत हुआ ।

प्रेम की लीला निगली है। पर भोग की गन्धी प्रथा का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है। जिसके हृदय में प्रेम होता है वह मुक्त को तिलांशुधि वं वेसा है और दुःख को प्रिय मानता है। इसी कारण कवि ने कहा है—

अद्भुत अन्त ऐसी वह प्रेम की कली है
 दुर्लभ विपिन के बगों को इसने मुक्त बनाया।
 समबंती शीपरी ने सीता से है लज्जा
 सीते से शैल खूबर खेमिन ने बताया।
 मार्ग के हेतु जिसने निज प्राण उन समारा
 मिश्रती ससे समीकन बग मोत की कली है,
 अद्भुत अन्त ऐसी वह प्रेम की कली है ॥

इस कविता पर पूरी तरह विचार किया जाय तो वह बहुत अद्भुत होगा। इस समय सिर्फ इतना कहना ही पर्याप्त है कि इस प्रेम की कली ने बन के घोर दुःखों को आनन्द की लहर के रूप में परिणत कर दिया है। शीपरी, सीता, महमरेका और कमलावती को इसी कली ने मुक्त बनाया था। उन पर प्रेम का रंग छा गया था। इस कारण इन्हें सब दुःख मुक्त हो गये।

हात्थक यह है कि परमात्मा का नाम प्रेम से खेना चाहिए, बाजारू छौर से नहीं अर्थात् लौकिक स्वार्थ से नहीं। वह प्रेम अलौकिक वस्तु है। यह बाजारू भाव से नहीं भिन्न सकता। इसे वही पा सकता है जो शीप प्रसार कर रक्क सकता है।

प्रेम न बाड़ी नीम्मे प्रेम न बाड विधान।

श्रीराम जगर्मा को मिले विदित नहि से जाय ॥

प्रेम न किसी बगीचे में पैदा होता है और न बाजार में विक्रता है। प्रेम प्रेमी के हृदय में उत्पन्न होता है। वह बत्ती को मिश्रती है जो अपने जीवन का उस पर ब्योछावर कर दे।

आप कहेंगे प्रेम क्या गैरव देव है जो जीव की बलि लेता है ? नहीं, प्रेम में यह बात नहीं है। प्रेम केवल परीक्षा लेता है कि अगर तुम्हें अपने शरीर से मोह नहीं है तो मेरे पास आ। प्रेम सिर को काट कर पृथक् करने के लिए नहीं कहता है, वह सिर्फ यही आदेश देता है कि तुम्हारे सिर पर पाप रूपी जो सुख है उसे उतार कर फेंक दो। मैं ने अभी जो प्रार्थना की है, वह समझने योग्य है।

धर्म जिनेश्वर मुझ द्विद्वे वसो, प्यारा प्राण समान।

कवहुँ न विसरूँ चितारूँ नहीं, सदा अखण्डित ध्यान।

अर्थात्—मुझको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल तू अखण्ड रूप से मेरे हृदय में बस। हे धर्मजिनेश्वर। तेरा ध्यान कभी भग न हो। तेरी याद न भूल जाय, इस तरह से मेरे हृदय में तू बस। मैं यह नहीं चाहता कि तू केवल माला फेरने के समय मुझे याद आए। मैं चाहता हूँ कि तेरा कभी स्मरण ही न करना पड़े। जब तू कभी विस्मृत ही न होगा तो स्मरण करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

माला तो कर में फिर, जीभ फिर सुख माँय।

मनषा तो चहुँ दिशि फिर, यह तो सुमिरन नाय।

माला कहीं फिर रही है और मन कहीं फिर रहा है। पर ईश्वर इस प्रकार नहीं मिलता और न यह ईश्वर-स्मरण ही कइला सकता है।

सक्त कहते हैं—जैसे सामानिक जीवों की प्रीति ससार के पदार्थों पर होती है, ऐसी ही प्रीति मैं तुझ पर रखूँ। जब तक तेरे से मुझे यह नहीं मिलेगा, मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं।

ज्यों पनिहारी कुम्भ न बिसरें मरयो दृग निवास ।

मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पनिहारी सिर पर पड़े रख होती है फिर भी पैर में चुभा हुआ कौंटा निकाल लेती है। क्या मजाक कि घड़ा गिर जाय ! इसे कहते हैं अलख भ्रान्त । भक्त जनों की भावना यही रहती है कि हमारे पीछे मछे दुनियावारी के मझावे बने रहें पर मेरा अनन्य भ्रान्त पनिहारी की तरह कुम्भ पर ही केन्द्रित रहे ।

इत्तात्रेय ने चौबीस गुरु किये थे । अर्थात्—चौबीस जगद्गुरु सिराया प्राप्त की थी । एक जगद्गुरु ने मिट्टा खेने गये । वहाँ एक लकड़ी ऊँटल में बाँधकर फूट रही थी । एक हाथ में मूसल लेकर वह बाँधकर फूटती जाती थी और दूसरे हाथ से ऊँटल में पड़े हुए बाँधलों को फकाती जाती थी । इसमें से उसका छोटा भाई रोता हुआ वहाँ आया । लकड़ी ने बाँधकर फूटना जारी रक्खा और उसे मुँह से मीठी-मीठी बातें कह कर सुप कर दिया । वह एक हाथ बाँधकर फूटती है, दूसरे हाथ से बाँधकर फकाती है और मुँह से भाई को प्यार की बातें कह कर बहकाती है । पर क्या मजाक कि उसके दूसरे हाथ को मूसल से कोई थोट पहुँच सके । इत्तात्रेय ने लकड़ी का यह हाल देखकर सोचा भ्रान्त में वह लगती है या मैं लगता हूँ ? यह काम करती हुई भी मूसल पर कैसा ध्यान जमाये है ! अगर मेरा ध्यान परमात्मा से इसी तरह लगा जाय तो मेरा कल्याण हो जाय ।

अपने यहाँ भी कहा है—

ज्यों पनिहारी कुम्भ न बिसरें मरयो दृग निवास ।

नट को देखो । दोनों पाँव थाली पर रख कर मुँह और हाथ में तलवार पकड़े हुए रस्सी पर चढ़कर बाँस पर थाली बढ़ाते-बढ़ाते जाता है और बाँस पर नाभि को टिकाकर कुम्भार के चाक की तरह घुमता है । वह न अपने हाथ-पाँव आदि किसी अंग को कटने देता है और न घास से गिरता है । भक्त जनों का कथन है कि जैसे नट का ध्यान बाँस पर लगा रहता है, इसी तरह मेरा ध्यान तुझमें लग जाय !

मित्रो ! परमात्मा के ऐसे ध्यान के भूखे हम भी हैं । आप भी इसकी आकांक्षा रखो । इस पर किसी का ठेका नहीं है । कौन जाने किसे इसकी प्राप्ति हो जाय ? जिसमें प्रबल भावना होगी वही इसे पा लेगा ।

पलक न विसरे हो पद्मणी पिऊ भणी,

चक्री न विसरे भाण * ॥

भक्त कहते हैं कि हमारा प्रेम परमात्मा से ऐसा हो जैसा पतिव्रता स्त्री का प्रेम अपने पति से होता है । जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री खाना-पीना, पहनना आदि गृहकार्य करती हुई भी अपने पति को विस्मृत नहीं करती, बल्कि उसके अन्तःकरण से निरन्तर पतिप्रेम की विमल धारा प्रवाहित होती रहती है, उसी प्रकार मेरे हृदय से भी परमात्मप्रेम का पावन प्रवाह बहता रहे । एक क्षण के लिए भी वह प्रवाह बंद न हो—क्षण भर भी मैं परमात्मा को विस्मृत न होने दू ।

पतिव्रता अपने पति को किस प्रकार चाहती है, इसकी साक्षी जड़ पदार्थ भी देने लगते हैं । मीता ने अपनी अग्निपरीक्षा

* भाण (मानु)—सूर्य ।

के समय अग्नि से कहा था—‘हे अग्नि ! तेरा स्तम्भाय मत्स्य करने का है । अगर मेरे इन्द्र्य स राम का ध्यान कर हुआ हो और दूसरे पुरुष को मैंने पुरुष के रूप में देखा हो तो तू मुझे मत्स्यकर मत्स्य कर दे ।’ पर क्या अग्नि ने सीता को मत्सया ?

‘नहीं ।’

यस्यैक उसने साक्षी भी कि तेरा पतिव्रत धर्म अत्यन्त उच्च है । सीता की आज्ञा को पतिव्रत धर्म के प्रभाव से अग्नि ने स्वीकार किया । जब पतिप्रेम की यह सीमा है तो परमात्मा के प्रेम की क्या सीमा होनी चाहिए ?

पतिव्रता स्त्रियों यह नहीं सोचती कि पति की बाह में ही बैठी रहें तो संसार कैसे चलेगा ? ऐसा सोचकर वे पतिप्रेम से वंचित नहीं रहती । इसी प्रकार आप भी परमात्मा के प्रेम में डूब जाओ । संसार के कार्यों का जो होना होगा, हो जायगा ।

पर लोगों में इतनी आस्था नहीं है । वे सोचते हैं—ईश्वर के प्रेम में लगे रहें तो फिर संसार का कार्य कब और कैसे करें ? अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं वे ईश्वरप्रेम की महिमा समझ ही नहीं सकते हैं । क्या अपने पति में विरामर निष्ठा रखने वाली पतिव्रता के घर का कोई काम बिगड़ जाता है ? उसका घट भङ्ग जाता है ?

‘नहीं ।’

क्या ? उम विरामर है कि मरा ध्यान पति में रहन ल मरा घर सुधरेगा । सुना है, अमेरिका में एक महिला प्रेम का ही रूप है । यह यद्यपि ८० वर्ष की हो चुकी है तथापि उसके

बाल काले ही हैं और वह ३०-३५ वर्ष की जान पड़ती है। ऐसा होने का कारण हो सकता है—एकनिष्ठा। आपका शरीर असमय में ही नष्ट क्यों हो रहा है ? इसलिए कि आप एकनिष्ठा नहीं रखते। एकनिष्ठ प्रेम से ससार बिगड़ नहीं सकता। पतिव्रता स्त्री अपने पति में एकनिष्ठ प्रेम रखती है और वह अपने गृह का कार्य भी व्यवस्थित रखती है। अगर वह बिखरे मन से काम करे अर्थात् एकनिष्ठ न रह सके तो शायद ही ऐसा कर सके।

एकनिष्ठा के कारण तेज भव्य हो जाता है। एकनिष्ठा रखने वाले की दृष्टि मात्र से रोग भड़ जाते हैं। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो सब ने यही सलाह दी थी कि विशल्या के स्नान को जल इन पर छिड़क दिया जाय तो मूर्छा दूर हो जायगी। विशल्या से जब यह कहा गया तो वह स्वयं आई और उसने लक्ष्मण की सेवा की। उसका हाथ लगते ही शक्ति भाग गई। अब बतोंइए, शक्ति बढ़ी रही या प्रेम बढ़ा रहा ?

‘प्रेम ।’

जब पति के प्रेम में डूब जाने से भी इतना चमत्कार आ जाता है तो ईश्वर-प्रेम में कितना चमत्कार होना चाहिए ? फिर एकनिष्ठा रखने से ससार कैसे बिगड़ जायगा ? अरे ! ससार तो उसी समय सुधर जायगा जिस समय ईश्वर में एकनिष्ठ प्रेम होगा।

अब इस प्रार्थना के अगले भाग पर ध्यान दीजिए :—

चकवी न विसरे भाण ।

चक्री को सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रकाश नहीं रहता । इसका कारण है सूर्य के प्रति उसका एक निष्ठ प्रेम । आपका सूर्य के प्रति एकनिष्ठ प्रेम नहीं है, इसलिए आपको विमर्श की आवश्यकता पड़ती है । आप यह नहीं सोचते कि विमर्श से आपके स्वास्थ्य को कितनी हानि पहुँचती है । आपको भयका चाहिए, इस कारण सूर्य के प्रकाश से आपको सम्तोष नहीं है । मरु लोग कहते हैं कि जैसे चक्री सूर्य के प्रकाश के सिवाय दूसरा प्रकाश नहीं चाहती, उसी प्रकार मैं तेरे सिवाय और किसी को न चाहूँ ।

लोभी के मन वन की शक्तता ।

जिस प्रकार लोभी को 'मन कम्हार' का ही ध्यान रहता है, इसी प्रकार हमारी आत्मा का ध्यान तुम्हें ही रहे । जैसे लोभी का चक्रवृत्ति व्याज चलता है, ऐसे ही मेरा ध्यान तुम्ह पर चलता रहे । अर्थात् जैसे चक्रवृत्ति व्याज बन्द नहीं होता, ऐसे ही मेरा ध्यान तेरी ओर से बन्द न हो ।

भोगी के मन भोग ।

जैसे भोगी को भोगों की ही लुब्धा जगी रहती है, दुःखे दुःखे हो जाने पर भी वह भोगों को नहीं छोड़ना चाहता इसी प्रकार भोगे मेरे दुःखे-दुःखे हो जाएँ, परन्तु तुम्हें प्रेम न हटे ।

रोगी के मन मर्षी औपनि ।

बीमार को क्या वो तो बुरी लगेगी ?

'नहीं ।'

बल्कि उसे प्यारी लगेगी। औषध लेकर वह शान्ति पाता है। औषध उसे शान्तिदायक प्रतीत होती है। इसी प्रकार भक्त जन कहते हैं—हे प्रभो ! तू मेरे लिए शान्ति-रूप बन जा। जैसे रोगी को दवा प्यारी लगती है, ऐसे ही तू मुझे प्रिय लग।

जोगी के मन जोग।

जिस प्रकार योगी समाधि में लीन होकर किसी और की याद नहीं करता इसी प्रकार तू मुझे याद रह।

भक्तों ने भगवान् से यह प्रार्थना की है। प्रार्थना सबकी एक है। आप सब मेरे साथ बोलिए —

धर्म जिनेश्वर मुक्त हिवड़े बसो,

प्यारा प्राण समान ॥

[ख]

धर्म जिनेश्वर मुक्त हिवड़ो बसो।

भगवान् के अनेक नामों में से कोई-सा भी नाम लेकर प्रार्थना की जाय, उसका प्रयोजन तो परमात्मपद की प्राप्ति करना ही होता है। परमात्मपद कहाँ से आता है और कैसे प्राप्त होता है, यह समझ लेने की आवश्यकता है। मैं कह चुका हूँ कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है। उसे खोजने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। परमात्मा का मन्दिर कहाँ है, यह और कहीं न खोज कर आत्मा में ही खोजो। इन्द्रियाँ अल्प हैं और उनका स्वामी—इन्द्र अर्थात् आत्मा महान् है। महान् शक्ति को पहचानने के लिए अल्पशक्ति पर ध्यान देना पड़ता है। परन्तु आत्मा महाशक्ति है, इसका पता कैसे लगे ?

मैंने रसायन ज्ञानने वालों से सुना है कि शक्कर का एक तोड़ा सत सीम सौ या पॉन सौ तोड़ा शक्कर की मिठास के बराबर होता है। लोग समझते होंगे कि शक्कर का वह सत शक्कर से निकाला गया होगा। परन्तु वास्तव में वह शक्कर से नहीं निकाला जाता, बल्कि पशुन आदि में जैसे हुए कोमले की जो रस फैलती जाती है उससे निकलता है। एक जमाने डाक्टर रसायन कोज रहा था। उसने इस कूड़े-करकट की ज्ञान चीन की कि इसमें भी कोई वस्तु है या नहीं? संयोग से उसी कूड़े-करकट में से शक्कर का सत निकला।—डाक्टर को पता नहीं था कि इसमें से शक्कर का सत निकला है। वह यों ही मरे हावों भोजन करने बैठा। रोटी उसे मीठी लगी। उसने पूछा—क्या रोटी में मीठा मिलाया है? रसोइये ने कहा—नहीं तो जैसी रोटियाँ रोज बनाता हूँ वैसी ही आज भी बनाई हैं। डाक्टर ने अपना हाथ चाटा तो उसे अपना हाथ मीठा लगा। उसने हाथ धोकर फिर चाटा तो हाथ फिर भी मीठा लगा। तब डाक्टर समझ गया कि इस कचरे में रसायन है। उसने जाकर अनुसन्धान किया तो वह शक्कर का सत निकला। क्या आप अनुमान कर सकते हैं कि कूड़ा-करकट में मिठास मौजूद है।

नहीं।

कूड़े-करकट को पकाने से मिठास भाग्य होती है?

नहीं।

परन्तु रासायनिक विरलेपण से विदित हुआ कि उसमें भी मिठास है। इसी प्रकार आत्मा की कोज करने की आवश्यकता है। उसमें परमात्मा प्रसरण मिलेगा।

आँखें, कान आदि को इन्द्रिय-प्राण कहा जाता है। पर ये बिखरे हुए हैं। जब इस बिखरी हुई अल्पशक्ति के द्वारा इतना आनन्द मिलता है तो इनके स्वामी इन्द्र में कितनी शक्ति होगी और उसके द्वारा कितना आनन्द प्राप्त होगा, इसका विचार तो करो। आप लोग राख अर्थात् इन इन्द्रियों पर ही प्रसन्न हो गये हैं, परन्तु इस राख के भीतर विद्यमान रसायन अर्थात् आत्मा को नहीं पहचान सके हैं। परमात्मा को आप पुकारते हैं, उसे पहचानना चाहते हैं, परन्तु खोजते नहीं हैं। यदि इन्द्रियों को वश में करके, इन्द्रियों के स्वामी आत्मा को पहचानने का काम करो तो परमात्मा से भी पहचान हो जाय।

मैं कह चुका हूँ कि आत्मा स्वामी है और इन्द्रियाँ, मन तथा बुद्धि उसके सेवक हैं। आत्मा की आज्ञा से इन्द्रियाँ काम करती हैं। आँखें देखने का काम करती हैं, परन्तु देखने-देखने में बड़ा अन्तर है। कोई नाटक और सिनेमा में रात बिताते हैं और दूसरे, जो आत्मा के खोजी हैं, इन्द्रियों के स्वरूप को भूल कर अद्भुत आत्मा का रूप देखते हैं। रात में जगते दोनों हैं और देखते भी दोनों हैं, पर एक नाटक देखता है और दूसरा ईश्वर को देखता है। आप इन दोनों में से किसे देखना पसन्द करते हैं ?

‘ईश्वर को’

लोग चाहते यही हैं, परन्तु मक्खी को मिश्री की डली मिल जाने पर भी वह न मालूम क्यों अशुचि पर चली जाती है ?

आप यह न समझ लें कि इन्द्रियो से ईश्वर देखा जा सकता है। ईश्वर इन्द्रियों से नहीं मिलेगा, बल्कि इन्द्रियों को वश में करने से मिलेगा। सर्वप्रथम यह निश्चय कर लेना चाहिए

कि परमात्मा हमारे हृदय-मन्दिर में ही बसता है और सब्बे तत्त्वों को पहचानने से ही वह दिखाई दे सकता है। गीता में कहा है—

इन्द्रियाणि परमाणाः ।।

इन्द्रिय और इन्द्रिय के विषय अलग अलग वस्तुएँ हैं। ठंडी या गरम वस्तु अलग है और उसका स्पर्श करने वाली इन्द्रिय अलग है। अब दोनों में क्या कीमत है ?

इन्द्रिय !

शास्त्र कहता है कि स्पर्श से इन्द्रिय बड़ी है और इन्द्रिय से मन बड़ा है। मन बहुत बड़ा है और यही इन्द्रियों को इधर उधर लगाता है। परन्तु इस मन से भी बड़ी बुद्धि है और बुद्धि से भी जो परे है वह आत्मा और ईश्वर एक है।

आप मुँह से तो कहते हैं कि पदार्थ छोटा और इन्द्रिय बड़ी है, परन्तु वास्तव में आप लोग पदार्थ को बड़ा समझकर बन्धी को प्रमानता गेते हैं। आप पदार्थों को इन्द्रिय से तुल्य समझते हो, यह जानत हो कि यह पदार्थ इन्द्रियों से कम कीमती है इनके जाने मूढ़ने और देखने आदि से इन्द्रियों का मारा होगा, फिर भी पदार्थों के पीछे लगे रहते हो। तुल्य के बहने महान का मारा करते समय आपका धियेक कहाँ चला जाता है ? काशीदास कवि ने कहा है—

अल्पस्य हेतोर्बहु दातुमिच्छन्

विनाशकः प्रतिमामि मे तम् ।

अर्थात्—जो अल्प के लिए बहुत का नारा करता है वह मूर्ख है।

व्यवहार में आप मान लेते हैं कि आत्मा की चाहे जो गति हो, हमें तो गहने और कपड़े बढ़िया मिलने चाहिए। इन चीजों के लिए नरक जाना पड़े तो भी कोई परवाह नहीं।

आप हीरे की अपेक्षा कान को बड़ा समझते हैं, फिर भी अगर हीरों के लिए कानों को नष्ट करो तो आपको क्या समझा जाय ? आप नहीं जानते कि हम अपने ही हक में क्या कर रहे हैं, इसी से भ्रम में पड़े हुए हैं। आपने आत्मा को विस्मृत करके इन्द्रिय, मन और बुद्धि को खान-पान आदि में लगा रक्खा है। इसी कारण परमात्मा को पहचानने में भूल हो रही है।

मेरा आशय यह नहीं है कि भोजन-किया ही न जाय। धर्म और भक्ति की साधना के लिए शरीर की रक्षा आवश्यक है और वह भोजन के बिना नहीं हो सकती। मगर खाने का उद्देश्य सही होना चाहिए। कई लोग खाने के लिए जीते हैं और कई जीने के लिए खाते हैं।

इनमें से आप किसे अच्छा समझेंगे ? निस्सन्देह आप जीने के लिए खाने वाले को अच्छा समझेंगे। इसका आशय वही हुआ कि भोजन करने का उद्देश्य जीवन को कायम रखना ही होना चाहिए। परन्तु आज उलटी ही बात दिखाई दे रही है। तरह-तरह की मिठाइयाँ चटनियाँ और आचार आदि का आधिष्कार किस उद्देश्य से हुआ है ? इसीलिए तो कि लोग खाने के लिए जी रहे हैं और इन चीजों के सहारे खूब खाया जा सकता है।

कपड़ों के विषय में भी यही बात दिखाई देती है। शरीर की रक्षा के बदले आज कपड़े शृङ्गार के साधन बन गये हैं।

ऐसी वहिर्दृष्टि जब तक आपकी बनी रहेगी तब तक आप अन्तर्दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप इन्द्रियों को और मन को बश में करोगे, इन्हें पदाब्जों से श्रेष्ठ मानोगे तो आत्मा प्रमत्त रहकर गति पकड़ेगी।

जिस हृदय में काम क्रोध, मोह मात्सर्य आदि का निवास है, उसमें परमात्मा का ध्यान नहीं टिक सकता। आप बीबीस घंटों में एक घंटा छोटा बिचार न आने दीजिए और पन्द्रह दिनों तक ऐसी ही सावधानी एवं मसरकता रखिए। फिर देखिए कि आत्मा में कैसी शक्ति आती है। जब तक मन की बिजली बिजरी रहेगी, परमात्मा नहीं मिलेगा। अतएव मन की बिजली को एकत्रित करो। अगर वह सोचते होना कि मन को स्थिर रखने के लिए कोई अवलम्बन होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ—

बर्म निरुद्ध सुख दिखने लगी,

प्यारा प्राण उमल

१६ श्री शान्तिनाथजी

प्रार्थना ।

‘विश्वसेन’ तृप ‘अचला’ पटरानी, तस सुत कुल सिणगार हो सुभागी ।
जनमत शान्ति करी निज देश में, मरी मार निवार हो सुभागी ॥१॥

शान्ति जिनेश्वर साहिब सोलमा, शान्तिदायक तुम नाम हो सुभागी ।
तन मन वचन सुध कर ध्यावतां, पूरे सघली आस हो सुभागी ॥२॥

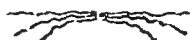
विघन न व्यापे तुम सुमरन कियां, नासे दारिद्र दुख हो सुभागी ।
अष्ट सिद्धि नव निद्धि पग-पग मिले, प्रगटे सघला सुख हो सुभागी ॥३॥

जेहने सहायक शान्ति जिनन्द तू, तेहने कमीय न काय हो सुभागी ।
जे जे कारज मन में तेवहे, ते-ते सफना थाय हो सुभागी ॥४॥

दूर दिसावर देश प्रदेश में, भटके भोला लोग हो सुभागी ।
सानिधकारी सुमरन आपरो, सहज मिटे सहू शोक हो सुभागी ॥५॥

आगम-साख सुणी छे एहवी, जे जिण-सेवक होय हो सुभागी ।
तेहनी आशा पूरे देवता, चौसठ इन्द्रादिक सोय हो सुभागी ॥६॥

भव भव अन्तरजामी तुम प्रभु, हमने छे आधार हो सुभागी ।
चेकर जोड़ “विनयचन्द” विनवे, आगे सुख श्री कार हो सुभागी ॥७॥

विश्व के असीम्य प्राणी निरन्तर प्रवृत्ति में रह रहे हैं। अगर सामान्य रूप से उनकी प्रवृत्तियों के मूल उद्देश्य को जोड़ा जाय तो इसी परिणाम पर पहुँचना होगा कि सभी प्राणी शान्ति प्राप्त करने के एक मात्र ध्येय की पूर्ति करने के लिए उद्योग में लगे हैं। जिसके पास कम नहीं है या कम है वह वस्तुप्राप्ति के लिए आकाश-पाताल एक करता है। जिसे भयान की आवश्यकता है वह भयान जगा करने के लिए माना प्रयत्न करता है। जिसके हृदय में सत्ता की भूल जागी है वह सत्ता इच्छित की चेष्टा कर रहा है। इस प्रकार प्राणियों के उद्योग चाहे जिस सिद्ध हो पर उस सबका एक मात्र उद्देश्य शान्ति प्राप्त करना ही है। यह बात दूसरी है कि अधिकांश प्राणी वास्तविक ज्ञान में होने के कारण ऐसे प्रयत्न करते हैं कि उन्हें अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप शान्ति के बख्ते उकटी अशान्ति ही प्राप्त होती है, लेकिन अशान्ति कोई चाहता नहीं। चाहते हैं सभी शान्ति।

शान्ति के लिए प्रयत्न करने पर भी अधिकांश प्राणियों को अशान्ति क्यों प्राप्त होती है, इसका कारण यही है कि उन्होंने शान्ति के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा है। वास्तविक शान्ति क्या है? कहाँ है? उस प्राप्त करने का साधन क्या है? इन बातों को ठीक ठीक न जानने के कारण ही प्राण शान्ति के बख्ते अशान्ति पकड़ती है। अतएव यह आवश्यक है कि भगवान् शान्तिनाथ की शरण लेकर शान्ति का सच्चा स्वरूप समझ लिया जाय और फिर शान्ति प्राप्त करने के लिए उद्योग किया जाय।

भगवान् शान्तिनाथ का स्वरूप समझ लेना ही शान्ति के स्वरूप को समझ लेना है। गणधरों में भगवान् शान्तिनाथ के स्वरूप को कैसे बतलाया है। उस स्वरूप में विश्व को एकाम

करके लगा दिया जाय तो कभी अशान्ति न हो। मित्रों! आओ, आज हम लोग मिलकर भगवान् के स्वरूप का विचार करें और सच्ची शान्ति प्राप्त करने का मार्ग खोजें।

भगवान् शान्तिनाथ के सम्बन्ध में शास्त्र का कथन है—

चक्षुः श्रोत्रं वासं चकवष्टी महद्बुद्धिश्च ।

सन्तो सन्तिकरे लोए, पत्तो गइमणुत्तरं ॥

यहाँ भगवान् के विषय में कहा गया है—‘सती सतीकरे लोए ।’ अर्थात् शान्तिनाथ भगवान् लोक में शान्ति करने वाले हैं। वाक्य बड़ा महत्त्वपूर्ण है। यह छोटा-सा वाक्य इतना पूर्ण है कि मानों सब ज्ञान इसी में समाप्त हो जाता है। शान्ति क्या है और वह किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, इस विषय पर मैं कोई वार कह चुका हूँ और आज फिर इसी विषय में कह रहा हूँ, क्योंकि शान्ति प्राप्त करना ही जगत् के प्राणियों का एकमात्र ध्येय है।

कई लोग विषमभाव में—पक्षपात में शान्ति देखते हैं। लेकिन जहा विषमभाव है वहाँ वास्तविक शांति नहीं रह सकती। वास्तविक शांति तो समभाव के साथ ही रहती है।

बहुत-से लोग अपनी कुशल के आगे दूसरे की कुशल की कोई कीमत ही नहीं समझते। वे दूसरों की कुशल की उपेक्षा ही नहीं करते वरन् अपनी कुशल के लिए दूसरों की अकुशल भी कर डालते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि शान्ति प्राप्त करने का मार्ग यह नहीं है। यह तो शान्ति के घात करने का ही तरीका है। सच्ची शान्ति तो भगवान् शान्तिनाथ को पहिचानने से ही

प्राप्त की जा सकती है। जिस शान्ति में से अशान्ति का अंकुर न फूटे, जो सदा के लिए अशान्ति का अन्त करवे वही सही शान्ति है। सही शान्ति प्राप्त करने के लिए 'सबभूतहित रत' अर्थात् प्राणी मात्र के कल्याण में रत होना पड़ता है।

कुछ लोग दुर्योपाध व्यापि करके होम करके यहाँ तक कि जीवों का बलिदान तक करके शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं। दुर्योधनस्य सुत्र देखन से पता चलता है कि कुछ लोग तो अपने लड़के का होम करके भी शान्ति प्राप्त करना चाहते थे। कुछ लोग आज भी पशुबलि, यहाँ तक कि नरबलि में शान्ति बतलाते हैं। इस प्रकार शान्ति के नाम पर म जानने किस्ती बपा चिमों झड़ी कर ही गई हैं। लेकिन गणधरों ने एक ही वाक्य में वास्तविक शान्ति का सचा चित्र अंकित कर दिया है—

संती संतिरं ओप ।

मरमेघ करने वालों ने मरमेघ में ही शान्ति मान रखी है। लेकिन मरमेघ से क्या कभी संसार में शान्ति हो सकती है? मारने वाला और मरने वाला—दोनों ही मनुष्य हैं। मारने वाला शान्ति चाहता है तो क्या मरने वाले को शान्ति की अमितावा नहीं है? फिर उस अशान्ति पहुँचा कर शान्ति की आशा करना किस्ती मुर्खतापूर्ण बात है।

मरमेघ करने वाले से पूजा आय कि तू ईश्वर के नाम पर दूसरे मनुष्य का बध करता है तो क्या ईश्वर तरा ही है? ईश्वर मरने वाला का नहीं है? अगर मरने वाले से पूजा आय कि हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तेरा बलिदान करमा चाहते हैं तो वह क्या उत्तर देगा? क्या वह बलि बहूमा पसंद करेगा?

क्या वह स्वीकार करेगा कि जो इम प्रकार की बलि लेकर प्रसन्न होता है वह ईश्वर है ? और इम बलि का विधान जिम्मे किया गया है वह क्या शास्त्र है ? वह तो यही कहेगा कि ऐसी बलि को आज्ञा देने वाला ईश्वर नहीं हो सकता, कोई हिंसा-तोलुप अनार्य ही हो सकता है और ऐसा शास्त्र भी किसी अनार्य का ही कहा हुआ है ।

किसी भी जीव का ह्वन करने में शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । किसी भी प्राणी को दुःख न पहुँचाने से ही वास्तविक शान्ति प्राप्त हो सकती है । आज तो जैनपरम्परा के अनुयायी भी नाना प्रकार से आरम्भ-सम्भारम्भ करते हैं और होम आदि करते हैं मगर उसमें वास्तविक शान्ति नहीं है । लोगों ने शान्ति प्राप्त करने के उपायों को गलत समझ लिया है और इसी कारण शान्ति प्राप्त करने के लिए यज्ञ, होम आदि करने पर भी सच्ची शान्ति प्राप्त नहीं होती । सच्ची शान्ति प्राणीमात्र की कल्याण-साधना में है । किसी का अकल्याण करने में शान्ति नहीं है । भगवान् शान्तिनाथ के नाम पर जो शान्ति-दीपक जलाया जाता है, क्या उसमें अग्नि नहीं होती । इम प्रकार अग्नि से लगाया हुआ दीपक शान्तिदीपक नहीं है । शान्तिदीपक वह है जिसमें ज्ञान में उजाला किया जाता है ।

ऐसी आरती करो मन मेरा,

जन्म मरण मिट जाय देख तेरा ।

ज्ञानदीपक का कर उजियाला,

शान्ति स्वरूप निहारो तुम्हारा ॥ऐसी॥

मित्रो ! शान्तिनाथ भगवान् की आराधना करने का अवसर बार-बार नहीं मिलता । इसलिए शान्तिनाथ भगवान् की

आराधना करो। अग्नि से दीपक जलाकर 'शांति-शांति' मन्त्र करते रहो पर इस उपाय से शांतिमात्र को नहीं पा सकते। ज्ञान का दीपक जलाकर उज्ज्वल करोगे तो शांतिमात्र भगवान् का स्व रूप स्पष्ट रूप से देख सकतेगे। इस बात पर मनन करो और इसे हृदय में उतार लो तो शांतिनाथ हृदय में ही प्रकट हो जाएंगे। प्राचीन ऋषियों ने कहा है—

देहो देवालयः प्रोक्ष्य जीवो देव स्नातनः ।

त्वमेवज्ञानमिदं सर्वं सौख्यं भावेन पूजयेत् ॥

यह देह देवालय है। इसमें आज का नहीं स्नातन का, कृत्रिम नहीं अकृत्रिम, जीव परमेश्वर है।

तुम्हारी देह अगर मन्दिर है तो दूसरे जीवों की देह भी मन्दिर है या नहीं ?

है ।”

अब केवल अपनी ही देह को मन्दिर माना दूसरे की देह को मन्दिर नहीं माना तो तुम पक्षपात से पड़े होने के कारण ईश्वर को नहीं ज्ञान सकते। ईश्वर ज्ञानस्वरूप सर्वव्यापी और सबकी शक्ति चाहने वाला है। अगर आप भी सबकी शक्ति चाहते हैं, सबकी देह को देवालय मानते हैं तो आपकी देह भी देवालय है, अस्पृष्ट नहीं।

जिस मन्दान को देवालय मान लिया उस मन्दान के ईंट पत्थर कोई बिबेकी लोवना चाहेंगा ?

‘नहीं ।

अगर कोई खोदता है तो कहा जायगा कि इसने देवालय की आसतना की । लेकिन जब सभी जीवों के शरीर को देवालय मान लिया तो फिर किसी के शरीर को तोड़ना-फोड़ना क्या देवालय को तोड़ना-फोड़ना नहीं कहलाएगा ?

मित्रो ! परमात्मा से शान्ति चाहने के लिए दूसरे जीवों को कष्ट पहुँचाना, उनका घात करना कहाँ तक उचित है ? देवालय के पत्थर निकालकर कोई आसपास दीवारें बनावे और कहे कि हम देवालय की रक्षा करते हैं तो क्या यह रक्षा करना कहलाएगा ? इसी प्रकार शान्ति के लिए जीवों की घात करना क्या शान्ति प्राप्त करना है ? शान्ति तो उसी समय प्राप्त होगी जब ज्ञान-दीपक से उजेली करके आत्मा को वैर-विकार से रहित बताओगे । सर्वदेशीय शांति ही वास्तविक शांति है ।

शान्तिनाथ भगवान् की प्रार्थना में कहा गया है—

श्री शान्ति जिनेश्वर सायब सोलवाँ,
जनमत शान्ति करी निज देश में ।
मिरगी मार निवार हो सुभागी ॥
तन मन वचना शुध करि ध्यावता,
पूरे सगली हाम हो सुभागी ॥श्री॥

उन शान्तिनाथ भगवान् को पहिचानो, जिन्होंने माता के उदर में आते ही ससार में शांति का प्रसार कर दिया था । उस समय की शांति, सूर्योदय से पहले होने वाली उषा के समान थी ।

उषा प्रातःकाल लालिमा फैलने और उजेली होने को कहते हैं । भगवान् शान्तिनाथ का जन्मकाल शांतिप्रसार का

उपाकाळ था। इस उपाकाळ के ध्यान कर और कैसे हुए, इत्यादि बातें समझाने के लिए शान्तिनाथ भगवान् का जन्म चरित संक्षेप में बतला देना आवश्यक है। जिस प्रकार सूर्योदय की उषा से सूर्य का सम्बन्ध है उसी प्रकार भगवान् शान्तिनाथ के उपाकाळ से उषा का सम्बन्ध है। अतएव उसे जान लेना आवश्यक है।

इस्तिनापुर में महाराज अरुणसेन और महारानी अचला का अक्षरद्वय नाम था। इस्तिनापुर नगर अधिकतर राजधानी रहा है। प्राचीन काल में उसकी बहुत प्रसिद्धि थी। आसन्न इस्तिनापुर का स्थान देखली ने ले लिया है।

भगवान् शान्तिनाथ सर्वार्थसिद्ध विमान में व्युत होकर महारानी अचला के गर्भ में आये। गर्भ में आते समय महारानी अचला ने जो दिव्य स्वप्न देखे वे सब उस उपाकाळ की सूचना देने वाले थे। माता स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थों में कोई भी स्वार्थ नहीं है। हाथी वृषभ सिंह और पुष्पमाळा कहते हैं कि आप हमें अपने में स्थान दीजिए। चन्द्रमा और सूर्य मिथेवन कर रहे हैं कि हमारी शान्ति और तेज, हे प्रभो! तेरे में ही है।

उम्भर मिली भाग्य

हे प्रभो! हमारे प्रकाश में अन्धकार नहीं मिटता है अतएव आप ही प्रकाश दीजिए।

इस्तिनापुर के उपरिष्ठा के लिए देखिए, पृष्ठ २० (अन्तरिक्षमन्त्र)

उधर फहराती हुई ध्वजा कहती है—मैं तीन लोक की विजयपताका हूँ। मुझे अपनाइये। मंगलकलश कहता है—मेरा नाम तभी सार्थक है जब आप मुझे ग्रहण कर लें। मानसरोवर कहता है—यह मंगल कलश मेरे से ही बना है। मैं और किसके पास जाऊँ ? मैं ससार के मानस का प्रतिनिधि होकर आया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि तू सबके मानस में प्रवेश कर और उसे उज्ज्वल बना। क्षीर-सागर कहता है—यह सरोवर तो छोटा-सा है। लेकिन अगर आप मुझे न धारण करेंगे तो मैं कहाँ रहूँगा ? प्रभो ! इस ससार को अमृतमय कर दो। संसार मुझसे अवृत्त है, अतः आप उसे वृत्त कीजिए।

इस प्रकार उषाकाल की सूचना देकर भगवान् शान्तिनाथ सर्वार्थसिद्ध विमान से महारानी अचला के गर्भ में आये। सब देवी-देवताओं ने भगवान् से प्रार्थना की—प्रभो ! सब लोग अपने-अपने पक्ष में पड़े हुए हैं। आप ससार का उद्धार कीजिये। हमारे सिर पर भी आशीर्वाद का हाथ फेरिये।

लोकोत्तर स्वप्नों ने मानों अचला महारानी को बधाई दी। उसके बाद अचला महारानी के गर्भ में भगवान् का आगमन हुआ। क्रमशः गर्भ की वृद्धि होने लगी।

जिन दिनों भगवान् शान्तिनाथ गर्भ में थे, उन्हीं दिनों महाराज अश्वमेध के राज्य में महामारी का रोग फैल गया।

प्रश्न हो सकता है कि जब भगवान् गर्भ में आये तो रोग क्यों फैला ? मगर वह रोग नहीं, उषाकाल की महिमा को प्रकट करने वाला अन्धकार था। जैसे उषाकाल से पहले रात्रि होती है और उस रात्रि से ही उषाकाल की महिमा जानी जाती

है, उसी प्रकार यह महामारी भगवान् शान्तिनाथ के उपाकाश के फल की राशि थी। उसका निवारण करने के कारण ही भगवान् 'शान्तिनाथ' पद का प्राप्त हुए। यद्यपि भगवान् गम में था वुके वे और उस समय रोग फैलना नहीं चाहिय था, फिर भी रोग के फैलने के बाद भगवान् के भिक्षु से उसकी शान्ति होने के कारण भगवान् की महिमा का प्रकाश हुआ। इससे भगवान् के आने की सूचना और भगवान् के प्रसाद का परिचय उनके माता पिता को मिल गया।

राज्य में मरी रोग फैलने की सूचना महाराज अश्वसेन को मिली। महाराज ने यह जानकर कि मरी रोग के कारण लोग मर रहे हैं रोग की उपशान्ति के अनेक उपाय किये। मगर शान्ति न मिली।

यह मरी लोगों की कसौटी थी। इसी से पता चलता था कि लोग मार्ग पर हैं या मार्ग भूखे हुए हैं। यह मरी शान्ति से पहले होने वाली कान्ति थी।

उपाय करने पर भी शान्ति न होने के कारण महाराज बड़े दुःखी हुए। वह सोचने लगे—'जिस प्रजा का मैंने पुत्र के सम्मान पालन किया है, जिस मैंने अज्ञान से साक्षात्, निर्धन से धनवान् और निरुपाधी से उद्योगवान् बनाया है यह मरी प्रजा असमय में ही मर रही है ! मेरा साग परिव्रम व्यर्थ हो रहा है ! मेरे राजा रहत प्रजा को कुछ होना मेरे पाप का कारण है।' पहले के राजा, राज्य में हुएकाल पड़ना रोग फैलना, प्रजा का दुःखी होना यदि अपने पाप का ही फल समझते थे।

रामायण में लिखा है कि एक ब्राह्मण का लड़का बचपन में ही मर गया। ब्राह्मण उस लड़के को लेकर रामचन्द्रजी के पास गया और बोला—आपने क्या पाप किया है कि मेरा लड़का मर गया ?

इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि पहले के राजा, प्रजा के कष्ट का कारण अपना ही पाप समझते थे। इसी भावना के अनुसार महाराज अश्वसेन मरी फैलने को अपना ही दोष मानकर दुःखी हुए। उन्होंने एकान्त में जाकर निश्चय किया कि जब तक प्रजा का दुःख दूर न होगा, मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करूंगा।

सुदृढ निश्चय में बड़ा बल होता है। भक्त तुकाराम ने कहा है—

निश्चयाचा बल तुका म्हणे तो च फल।

निश्चय के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती।

इस प्रकार निश्चय करके महाराज अश्वसेन ध्यान लगा कर बैठ गये। भोजन का समय होने पर महारानी अचला ने दासी को भेजा कि वह महाराज को भोजन करने के लिए बुला लावे। दासी गई, किन्तु महाराज को ध्यानमुद्रा में बैठा देखकर वह सहम गई। भला उसका साहस कैसे हो सकता था कि वह महाराज के ध्यान के भङ्ग करने का प्रयत्न करे। वह धीमे-धीमे स्वर से पुकार कर लौट गई। उसके बाद दूसरी दासी आई, फिर तीसरी आई मगर ध्यान भग करने का किसी को साहस न हुआ। महारानी अचला बार-बार दासियों को भेजने के अपने कृत्य पर पश्चात्ताप करके कहने लगीं—स्वामी को बुलाने-

के लिए वासियों का भोजन संचित नहीं था स्वयं मुझे खाना चाहिए था। यद्यपि मैंने पति से पहले भोजन करने की भूल नहीं की है, लेकिन स्वयं उन्हें बुलाने में जाकर वासियों को भोजन की भूल अवश्य की है।

समय अधिक हो जाने के कारण भोजन ठंडा हो गया था। इस कारण वासियों को दूसरा भोजन बनाने की आज्ञा देकर महारानी अपनी स्वयं महाराज अरवसेन के समीप गई।

महारानी सोच रही थी—पत्नी, पति की अर्धाङ्गिनी है। उसे पति की चिन्ता का भी भाग बँटना चाहिए। जो स्त्री, पति की प्रसन्नता में भाग लेना चाहती है और चिन्ता में भाग नहीं लेना चाहती, वह आदर्श पत्नी नहीं हो सकती। ऐसी स्त्री पापिनी है।

महारानी अपनी को बाष्पावस्था से ही सुन्दर संस्कार मिले थे। वह अपने पत्नीधर्म को मक्लीमांति समझती थी। इस कारण वह भोजन किये बिना ही महाराज अरवसेन के समीप पहुँची। वहाँ जाकर देखा कि महाराज अस्वस्थ गम्भीर मुद्रा धारण करके ध्यान में लीन हैं। महारानी ने हाथ जोड़कर भीमे और मधुर किन्तु गम्भीर स्वर में महाराज का ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया। महारानी का गम्भीर स्वर सुनकर महाराज का ध्यान टूटा। उन्होंने आँखें जोड़कर देखा तो सामने महारानी हाथ जोड़ कर लकी मकर आई। महाराज ने इस प्रकार लकी रहने और ध्यान भंग करने का कारण पूछा। महारानी ने कहा—आप आज अभी तक भोजन करने नहीं पधारे। इसका क्या कारण है ?

महाराज सोचने लगे—जिस उपद्रव को मैं दूर नहीं कर सकता, उसे महारानी खी होकर कैसे दूर कर सकती है ? फिर अपनी चिन्ता का कारण कह कर उन्हें दुखी करने से क्या लाभ है ? इस प्रकार विचार कर वह चुप ही रहे । कुछ न बोले ।

पति को मौन देख महारानी ने कहा—जान पड़ता है, आप किसी ऐसी चिन्ता में डूबे हैं, जिसे सुनने के लिए मैं अयोग्य हूँ । सम्भवतः इसी कारण आप बात छिपा रहे हैं । यदि मेरा अनुमान सत्य है तो आज्ञा दीजिए कि मैं यहाँ से दल जाऊँ । ऐसा न हो तो कृपया अपनी चिन्ता का कारण बतलाइए । आपकी पत्नी होने के कारण आपके हर्ष-शोक में समान रूप से भाग लेना मेरा कर्त्तव्य है ।

महाराज अश्वसेन ने कहा—मेरे पास कोई चीज नहीं है जो तुम से छिपाने योग्य हो । मैं ऐसा पति नहीं कि अपनी पत्नी से किसी प्रकार का दुराव रखूँ । मगर मैं सोचता हूँ कि मेरी चिन्ता का कारण सुन लेने से मेरी चिन्ता तो दूर होगी नहीं, तुम्हें भी चिन्ता हो जायगी । इससे लाभ क्या होगा ?

महारानी—अगर बात कहने से दुःख नहीं मिटेगा तो उदास होने से भी नहीं मिटेगा । इस समय सारा दुःख आप उठा रहे हैं, लेकिन जब आप, अपनी इस अर्धाङ्गिनी से दुःख का कारण कह देंगे तो आपका आधा दुःख कम हो जायगा ।

महाराज—तुम्हारी इच्छा है तो सुन लो । इस समय सारी प्रजा महामारी की बीमारी से पीडित है । मुझसे ही कोई अपराध बन गया है, जिसके कारण प्रजा को अष्ट भुगतना पड़ रहा है । ऐसा न होता तो मेरे सामने प्रजा क्यों दुखी होती ?

महारानी—जिस पाप के कारण प्रजा दुःख पा रही है, यह आपका ही नहीं है मरना भी है।

महारानी की यह बात सुनकर महाराज को आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने कुछ सोचकर कहा—ठीक है। आप प्रजा की माता हैं। आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मगर विचारणीय बात तो यह है कि यह दुःख किस प्रकार दूर किया जाय ?

महारानी—पहले आप भोजन कर लीजिए। कोई न कोई उपाय निकलेगा ही।

महाराज—मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि जब तक प्रजा का दुःख दूर न होगा, मैं भोजन नहीं करूँगा।

महारानी—जिस नरेश ने इतनी दृढ़ता है, जो प्रजाहित के लिए आत्मबलिदान करने को तैयार है, उसकी प्रजा कदापि दुखी नहीं रह सकती। लेकिन जब तक आप भोजन नहीं कर लेते, मैं भी भोजन नहीं कर सकती।

महाराज—तुम अगर स्वतंत्र होती और भोजन न करती तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन तुम गर्भवती हो। तुम्हारे भूखे रहने से गर्भ को भी भूखा रहना होगा और यह अस्वस्थ ही अनुचित होगा।

गर्भ की याद आते ही अचानक महारानी ने कहा—नाथ ! जब मैं महामारी के मितान का उपाय समझ गई। यह महा मारी उषा के पूर्व का अंधकार है। मैं इसे मितान का उपाय करती हूँ।

महारानी अचला महल के ऊपर चढ़ गई और अमृतदृष्टि से चारों ओर देखकर कहने लगी—प्रभो ! यदि यह महामारी शान्त न हुई तो पति जीवित नहीं रहेंगे । पति के जीवित न रहने पर मैं भी जीवित नहीं रह सकूँगी । और इस प्रकार यह गर्भ भी नष्ट हो जायगा । इसलिए हे महामारी ! मेरे पति के लिए, मेरे लिए और इस गर्भ के लिए इस राज्य को शीघ्र छोड़ दे ।

उषा के आगे अधिकार कैसे ठहर सकता है ? महारानी के चारों ओर देखते ही महामारी हट गई । उसके बाद महाराज अश्वसेन को सूचना मिली कि राज्य में शान्ति हो गई है । महाराज आश्चर्यचकित रह गये । वे महारानी के महल में आये । मालूम हुआ कि वे महल के ऊपर हैं । महाराज वहीं पहुँचे । उन्होंने देखा कि अचला महारानी अचल ध्यान में खड़ी है । चारों ओर अपनी दिव्य दृष्टि फिराती हैं, किन्तु मन को नहीं फिरने देती ।

महाराज अश्वसेन ने थोड़ी देर यह दृश्य देखा । उसके बाद स्नेह की गम्भीरता के साथ कहा—‘देवी, शान्त होओ ।’

पति को आया जान महारानी ने उनका सत्कार किया । महाराज ने अतिशय सतोष और प्रेम के साथ कहा—समझ में नहीं आया कि तुम रानी हो या देवी ? तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । तुम्हारे होने से ही मेरा वङ्गपन्न है । तुम्हारी मौजूदगी से ही मेरा कल्याण-मंगल हुआ । तुमने देश में शान्ति का प्रसार करके प्रजा के और मेरे प्राणों की रक्षा की है ।

पति के मुख से अपनी अलंकारमय प्रशंसा सुनकर रानी कुछ लज्जित हुई । फिर रानी ने कहा—नाथ ! यह अलंकार

मुझे शोभा नहीं देते । ये इतने भारी हैं कि मैं इनका बोझ नहीं उठा सकती । मुझमें इतनी शक्ति है कहीं जितनी आप कर रहे हैं ? थोड़ी सी शक्ति ही तो वह आपकी ही शक्ति है । काच की हंडी में दीपक रखने पर जो प्रकाश होता है वह काच की हंडी का नहीं, दीपक का ही है । इसलिए आपने प्रशंसा के जो अर्थकार मुझे प्रदान किये हैं, उन्हें आपका के साथ मैं आपको ही समर्पित करती हूँ । आप ही इनके योग्य हैं । आप ही उन्हें धारण कीजिये ।

महाराज—बानी यह भी तुम्हारा एक गुण है कि तुम्हें अपनी शक्ति की खबर ही नहीं ! वास्तव में जो अपनी शक्ति का भ्रम नहीं करता वही शक्तिमान् होता है । जो शक्ति का भ्रम मान करता है उसमें शक्ति रहती ही नहीं । बड़-बड़े ज्ञानी, ध्यानी और बीरा भी यही आशय होती है कि वे अपनी शक्ति की खबर भी नहीं रखते । मैंने तुम्हें जो अर्थकार दिये हैं उन्हें तुम मरे किए लौटा रही हो किन्तु पुरुष होने के कारण मैं उन्हें पहिचान नहीं सकता । साथ ही मुझे खयाल आता है कि वह शक्ति न तुम्हारी है, न हमारी है । हमारी और तुम्हारी भावना पूरी करने वाले त्रिलोकीनाथ का ही यह प्रताप है । वह नाथ, जन्म धारण करके सारे संसार को सनाथ करेगा । आज क इस भ्रमकार को देखते हुए इन अर्थकारों को गर्भस्थ प्रभु के लिए सुरक्षित रहने दो । जन्म होने पर इनका 'शान्तिनाथ' नाम रखेंगे । 'शान्तिनाथ' नाम एक भिन्न मन्त्र होगा जिसे सारा संसार अपेक्षा और शान्ति-लाभ करेगा । दूरी तुम कृतार्थ हो कि संसार को शान्ति देने वाले शान्तिनाथ तुम्हारा पुत्र होंगे ।

रानी—नाथ ! आपने यथार्थ कहा । वास्तव में बात

यही है। यह अपनो शक्ति नहीं, उसी की शक्ति है ! उसी का प्रताप है, जिसे मैंने गर्भ में धारण किया है।

प्रार्थना में कहा गया है —

अश्वसेन नृप अचला पट रानी,
तस सुत कुल सिंगार हो सुभागी ।
जन्मत शान्ति थई निज देश में,
मिरगी मार निवार हो सुभागी ॥

इस प्रकार शान्तिनाथ भगवान् रूपी सूर्य के जन्म धारण करने से पहले होने वाली उपा का चमत्कार आपने देख लिया ! अब शान्तिनाथ-सूर्य के उदय होने का वृत्तान्त कहना है। मगर समय कम होने के कारण थोड़े ही शब्दों में कहता हूँ।

शान्तिनाथ भगवान् को गर्भ में रहने या जन्म धारण करने के कारण आप वन्दना नहीं करते हैं। वे इस कारण वन्दनीय हैं कि उन्होंने दीक्षा धारण करके, केवल-ज्ञान प्राप्त किया और अन्त में मुक्ति प्राप्त की।

भगवान् शान्तिनाथ ने लम्बे काल तक समार में रहकर अद्वितीय काम कर दिया था। उन्होंने स्वयं राज्य करके राज्य करने का आदर्श जनता के समक्ष उपस्थित किया। राज्य करके उन्होंने अहंकार नहीं सिखलाया। उनमें ऐसी-पैसी अलौकिक शक्तियाँ थीं कि जिनकी कल्पना भी हमारे हृदय में आश्रय उत्पन्न करती है। लेकिन उन्होंने ऐसी शक्तियों का कभी प्रयोग नहीं किया। माता अपने बालक को कामधेनु का दूध पिलाकर दूध पचाने देती हैं तो भी उसे अपना दूध पिलाने में जिन सुख का अनुभव होता है, कामधेनु का दूध पिलाने में वह सुख

कहाँ ? इसी प्रकार शान्तिनाथ शक्ति का प्रयोग कर सकते थे परन्तु उन्हें शान्ति और प्रेम से काम लेने में ही आनन्द आता था ।

शान्तिनाथ भगवान् ने संसार को कथा-कथा सिखाया और किस प्रकार महात्म्य से निकाल कर अपारम्भ में लाये, यह कथा कम्बी है । अतएव इतनी सूचना करके ही सम्पन्न करता हूँ ।

प्रभो ! आप जन्म मरा और मरण, इन तीन बातों में ही उलझे रहते तो आप शान्तिनाथ न बनते ! लेकिन आप तो संसार को शान्ति पहुँचाने वाले और शान्ति का अनुभव-पाठ पढ़ाने वाले हुए, इस कारण हम आपकी मक्तिपूर्वक बन्दना करते हैं । आपने कौन-सी शान्ति सिखाई है, इस सम्बन्ध में क्या है —

‘‘सदा मार्गं गते कल्पसि मरुद्विषी ।’’

पञ्चवर्ती की विराक्त सृष्टि प्राप्त करके भी आपने विचार किया कि संसार को शान्ति किस प्रकार पहुँचाई जा सकती है ? इस प्रकार विचार कर आपने शान्ति का मार्ग खोजा और संसार को बिलकाया । जैसे माता कामधेनु का नहीं बरन् अपना ही दूध पालक को पिलाती है, उसी प्रकार आपने शान्ति के लिए पन्त्र-मन्त्र-तन्त्र आदि का उपयोग नहीं किया किन्तु स्वयं शान्तिस्वरूप बनकर संसार के समस्त शान्ति का आवरों प्रस्तुत किया । आपके आदेश से संसार ने सीखा कि त्याग के बिना शान्ति नहीं प्राप्त की जा सकती । आपने संसार को अपने ही उद्धारण से बतकाया है कि सभी शान्ति भोग में नहीं त्याग में है और मनुष्य सबके हृदय से क्यों-क्यों त्याग की ओर बढ़ता जायगा त्यों-त्यों शान्ति उसके समीप आती जायगी ।

त्याग का अर्थ यदि आप ससार छोड़कर साधु बनना समझें तो वह गलत अर्थ नहीं होगा । परन्तु यहाँ इतना समझ लेना आवश्यक है कि कस्तूरी किसी के घर हजार मन हो और किसी के घर एक कन हो तो चिन्ता नहीं, पर चाहिए सच्ची कस्तूरी । एक तोला रेडियम धातु का मूल्य साढ़े चार करोड़ रुपया सुना जाता है । उसके एक कण से भी बहुत-सा काम निकल सकता है, पर शर्त यही है कि वह नकली नहीं, असली हो । इसी प्रकार पूर्ण शान्ति प्राप्त करने के लिए आप पूर्ण त्याग कर सकें तो अच्छा ही है । अगर पूर्ण त्याग करने की आप में शक्ति नहीं है तो आशिक त्याग तो करना ही चाहिए । मगर ध्यान रखना कि जो त्याग करो, वह सच्चा त्याग होना चाहिए । लोक-दिखावे का द्रव्य-त्याग आत्मा के उत्थान में सहायक नहीं होगा । आत्मा के अन्तरतर से उद्भूत होने वाली त्यागभावना ही आत्मा को ऊँचा उठाती है । त्याग भले ही शक्ति के अनुसार थोड़ा हो परन्तु अमली हो और शुद्ध हो जो कि भगवान् शान्तिनाथ को चढ़ सकता हो ।

जिन देवों ने त्याग करके शान्ति नहीं प्राप्त की उन्होंने ससार को शान्ति नहीं सिखाई । महापुरुषों ने स्वयं त्याग करके फिर त्याग का उपदेश दिया है और सच्ची शान्ति सिखाई है । महापुरुष त्याग के इस अद्भुत रेडियम को यथाशक्ति ग्रहण करने के लिए उपदेश देते हैं । अतएव आप पापों का भी त्याग करो । जिस समय कोई आप पर क्रोध की उत्रालाएँ फेंके उस समय आप शान्ति के सागर बन जाइए । शान्तिनाथ भगवान् का नाम लीजिये । फिर आप देखेंगे कि क्रोध करने वाला किस प्रकार परास्त हो जाता है ?

नहीं करने चाहते हैं। अतः उनका प्रयास दूसरा होता है। कोई बुद्धिमान अथवा मन के वि-गमिनाय का पते है तो कोई हिन्दी दूसरी मन्त्र का प्रयोग नहीं करता करता किन्तु। इस प्रकार अस्मिन् के वि-गमिनाय को उत्तम से का नाम नहीं होगा। काह भी अस्मिन् अस्मिन् करने का नाम काह मंगलान् शान्तिनाय को स्वी करने नहीं हो सकती।

प्रश्न किया जा सकता है कि क्या विवाह आदि के अवसर पर मंगलान् शान्तिनाय का स्मरण नहीं करना चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि स्मरण तो करना चाहिये लेकिन यह समझकर कि विवाह बन्धन की चीज है इसलिए हे प्रमो ! तू अभी शक्ति मुक्त प्रदान कर कि मैं इस बन्धन में ही न रहूँ। यह स्थावर्था में विवाह से फलित होने वाले चतुर्थ अणुव्रत का पालन कर सकूँ और शक्तिमान पर भोग को निस्तार समझ कर पुरुषव्रत का पालन कर सकूँ। इस प्रकार की धर्मभाषना के साथ मंगलान् का नाम अपने से आपका कल्याण ही होगा।

व्यापार के निमित्त बाहर जाते समय आप भौतिक सुख हैं और मुनि सुनाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि व्यापार से स्वयं धन कमाने के लिए आप सुनें और मुनि सुनायें। व्यापार करते समय आप धन के पक्ष में पकड़ कर धर्म को न भूल जायें। आपको धन ही शरणभूत मंगलमय और उत्तम से दिलाई दे करन धर्म को उस समय भी आप मंगलमय मानें। इसी भाषना से मुनि आपकी मंगलपाठ सुनाते हैं और आपका भी इसी भाषना से उस सुनना चाहिए।

मोक्षन करते समय भी मंगलान् शान्तिनाय को स्मरण रखो और विचार करो कि—'प्रमो ! मुझे मित्रा-व्यभिचा का

विचार रहे । मगर आज ऐसा कौन करता है ? लोग बेभान होकर अभक्ष्य भक्षण करते हैं और ठूँस ठूँस कर आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं । वे सोचते हैं—अजीर्ण होगा तो औषधों की क्या कमी है । मगर औषध के भरोसे न रहकर भगवान् शान्तिनाथ को याद करो और सोचो कि मैं शरीर का ढाँचा रखने के लिए ही खाऊँ और खाने में बेभान न हो जाऊँ

एक प्रोफेसर का कहना है कि मैं जब उपवास करता हूँ तो मेरी एकाग्रता बढ़ जाती है और मैं अवधान कर सकता हूँ । अगर उपवास न करूँ तो अवधान नहीं कर सकता ।

अगर आप अधिक उपवास कर सकें तो महीने में चार उपवास तो किया करें । चार उपवास करने से भी औषध लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी । अगर प्रसन्नता और सद्भावना से उपवास करोगे तो धर्म का भी लाभ होगा । अगर आपने स्वेच्छा से उपवास न किये तो प्रकृति दूसरी तरह से उपवास करने के लिए आपको बाध्य करेगी । ड्वर आदि होने पर भोजन त्यागना पड़ेगा ।

भगवान् शान्तिनाथ ने छह खण्ड का राज्य त्याग कर ससार को सिखाया है कि त्याग कैसे किया जाता है और त्याग में कितनी निराकुलता तथा शान्ति है । मगर तुमसे और कुछ नहीं बन पड़ता तो शान्तिनाथ भगवान् के नाम पर क्रोध करने का ही त्याग कर दो । जहाँ क्रोध का अभाव है वहाँ ईश्वरीय शान्ति उपस्थित रहती है । आप शान्ति चाहते हैं तो उसे पाने का कुछ उपाय भी करो । एक भक्त कहते हैं,—

कठिन कर्म लेहिं जाहिं मोहि जई

तई-तई जन छन

प्रमो ! कर कम ज्ञान कहीं-कहीं मुझे घसीट कर ले जात हैं। इसलिए हे देव ! मैं आपसे यह याचना करता हूँ कि जब कर्म मुझे पराधीन करे और पराधे धन आदि की ओर झुकावें तब मैं आपको भूल न जाऊँ। आपकी दृष्टि मुझ पर नसी प्रकाश पनी रह सिस प्रकार मगर या कछुह की दृष्टि अपने कर्बों पर उन्हें पालने के लिए बनी रहती है।

गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी माता जैनधर्मा सन्त की भक्त थीं। बिलायत जाते समय मेरी माता मुझे जन सन्त के पास ले गईं। वहाँ उन्होंने कहा—मेरा यह कहका वारु, मांस और परखी का त्याग करे तब तो मैं इसे बिलायत जान दे सकती हूँ, अन्यथा नहीं जान दूंगी। गांधीजी माता की आज्ञा को फल से भी तब मानत थे। इसलिए उन्होंने महात्मा के आश्रम में मांस और परखी का त्याग किया।

गांधीजी लिखते हैं कि उस त्याग के प्रभाव से वे कई बार भ्रष्ट होने से बचे। एक बार जब वे जहाज से सफर कर रहे थे अपनी इस प्रतिज्ञा के कारण ही बच सके। गांधीजी जहाज से उतरे थे कि उन्हें उनके एक मित्र मिल गए। उन मित्र ने दो-एक क्षणों तक जोड़ी की जिन्हें जहाज से उतरने वाले लोगों के पास मेककर उन्हें भ्रष्ट करात और इस प्रकार अपनी आजीविका कमाते थे। उन मित्र ने ऐसे कमाने के उद्योग से तो नहीं पर मेरा आतिथ्य करम के लिए एक स्त्री को मेरे यहाँ भी भेजा। वह स्त्री मेरे कमरे में आकर लगी रही। मैं उस समय ऐसा पागल-सा हो गया मामा मुझे बचाने के लिए साक्षात् परमात्मा आ गये हों। वह कुछ देर लगी रही और फिर मिराश होकर लौट गई। उससे मेरे मित्र को उलझना भी दिया कि तुमने

मुझे किस पागल के पास भेज दिया । उस चार्ड के चले जाने पर जब मेरा पागलपन दूर हुआ तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ और परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि—प्रभो ! तुम धन्य हो । तुम्हारी कृपा से मैं बच गया ।

भक्त लोग कहते हैं—नाथ, तू इसी प्रकार मुझ पर दृष्टि रखकर मेरी रक्षा कर ।

गांधीजी ने एक घटना और लिखी है । वे जिस घर में रहते थे उस घर की स्त्री का आचरण वेश्या सरीखा था । एक मित्र का उसके साथ अनुचित सम्बन्ध था । उन मित्र के आग्रह से मैं उस स्त्री के साथ तास खेलने बैठा । खेलते खेलते नीयत बिगड़ने लगी । पर उन मित्र के मन में आया कि मैं तो भ्रष्ट हूँ ही इन्हें क्यों भ्रष्ट होने दूँ । इन्होंने अपनी माता के सामने जो प्रतिज्ञा की है वह भंग हो जायगी । आखिर उन्होंने गांधीजी को वहाँ से उठा लिया । उस समय मुझे बुरा तो अवश्य लगा लेकिन विचार करने पर बाद में बहुत आनन्द हुआ ।

मित्रो ! अपने त्याग की दृढ़ता के कारण ही गांधीजी दुष्कर्मों से बचे रहे और इसी कारण आज सारे ससार में उनकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा है । उन्होंने गुरु से त्याग की बानगी ही ली थी । उसका यह फल निकला तो पूरे त्याग का कितना फल न होगा ? आप पूरा त्याग कर सकें तो कीजिए । न कर सकें तो त्याग की बानगी ही लीजिये और फिर देखिए कि जीवन कितना पवित्र और आनन्दमय बनता है ।

गांधीजी लिखते हैं कि मुझ पर आये हुए सकट टल जाने से मुझे मालूम हुआ कि परमात्मा की सत्ता अवश्य है । अंगरेज :

आप साग भी शान्तिनाथ भगवाम् को वाद रखें तो आपको भी परमात्मा के साक्षात् दयाम होगी ।

माइयो और बहिनो ! बुद्धि पढ़ स बढ़कर है । अब इनकी आर आपका धित्त विषय लगे तब आप भगवाम् शान्ति नाथ का स्मरण किया करो । ऐसा करने से आपका धित्त स्पष्ट होगा, विकार हट जाएगा और पवित्र भावना उत्पन्न होगी । आप कुर्म म बच सके और आपका जीवन पवित्र रहेगा । भगवाम् शान्तिनाथ का नाम पापों से बचने का महामन्त्र है ।

शान्तिनाथ भगवान् ने केवल-ज्ञान प्राप्त करके पचीस हजार वर्ष तक सब जीवों को शान्ति प्रदान की । आप भी अपनी योग्यता के अनुसार दूसरों को शान्ति पहुँचाएँ । कोई काम ऐसा मत कीजिए जिससे किसी को अशान्ति पहुँचती हो । आपका ज्ञान, ध्यान, पठन-पाठन आदि सब ऐसे होने चाहिए जो शान्तिनाथ को पसन्द हो । अगर आप शान्तिनाथ भगवान् को हृदय में धारण करके प्राणनाथ को शान्ति पहुँचाएँगे तो आपको भी लोकोत्तर शान्ति प्राप्त होगी ।

आज भगवान् शान्तिनाथ की प्रार्थना की है । शान्ति नाथ भगवान् के नाम से शान्ति प्राप्त होती है । अतएव यह समझ लेना आवश्यक है कि भक्ति और शान्ति में क्या सम्बन्ध है ? और सच्ची शान्ति क्या है तथा वह कैसे प्राप्त हो सकती है ? आज इसी विषय पर कुछ विचार प्रकट करेंगे ।

प्रमी जिसके हृदय में प्रेम-भक्ति है शान्ति इसलिये चाहते हैं कि मेरे प्रेम में कोई बाधा उपस्थित न हो । जैसे किसान चाहता है कि मेरी जमीनी में कोई विष न उपस्थित न हो

जाय, खेती को कीड़े या मृग आदि पशु न खा जाएँ और किसी प्रकार की उपाधि खड़ी न हो जाय, इसी प्रकार जिसने प्रेम-भक्ति की खेती उपजाई है, वह परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मेरी इस खेती में कोई विघ्न उपस्थित न हो। वह कहता है—परमात्मा ! यह संसार विघ्नों का मूल है। इसमें विघ्न ही विघ्न भरे हैं। मुझे इन विघ्नों से बचा। इन दुःखों से मेरी रक्षा कर।

विघ्न क्या है ? और विघ्नों की उत्पत्ति कहाँ से होती है ? यह समझ लेना भी आवश्यक है। विघ्न तीन प्रकार के होते हैं—(१) आधिभौतिक (२) आधिदैविक और (३) आध्यात्मिक

भौतिक पदार्थों से दुःख होना, जैसे कांटा लग जाना, किसी दूसरे पदार्थ से चोट लग जाना, कपड़ा, अन्न, घर आदि न मिलना या इच्छा के विरुद्ध मिलना आधिभौतिक विघ्न कहलाता है।

जो विघ्न अनायास आ पड़ता है, वह आधिदैविक कहलाता है। जैसे अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, अग्नि, वायु आदि के द्वारा आपत्ति होना आदि।

तीसरा विघ्न आध्यात्मिक है। यह इन दोनों से बहुत गम्भीर और बड़ा है। यह आध्यात्मिक विचारों से उत्पन्न होता है। क्रोध, अहंकार, लोभ, तृष्णा आदि से कष्ट पाना, भविष्य की आशा या भूतकाल के विचारों से, चिन्ताओं से आत्मा को दुःख होना आध्यात्मिक विघ्न कहलाता है। इसके समान और कोई दुःख नहीं है।

इन विघ्नों से आत्मा दुर्बल हो जाता है और दुर्बल हो जाने के कारण प्रायः अपने कर्तव्य से पतित हो जाता है।

इससे भक्ति में शान्ति नहीं मिलती । यही कारण है कि भक्त जब परमात्मा से प्राप्ति करते हैं कि—भगवन् ! तू हमें शान्ति दे जिससे भक्ति में उपस्थित होने वाले विघ्न शान्त हो जाएँ । भक्त प्रार्थना करते हैं—

शान्ति विनेष्टर छाहव चीतमां

शान्तिशक्त तुम नाम ही प्रमानी ।

विघ्न न आवे तुम मुमिरव नदी,

बाधे शक्तिन दुःख ही प्रमानी ॥

इस प्रकार सभी संसारी जीव शान्ति चाहते हैं । पर जनका बहोरव भिन्न-भिन्न होता है । अधर्मी पुरुष अधर्माचरण में और धार्मिक पुरुष धर्माचरण में विघ्न न होने की कामना से शान्ति की इच्छा करता है । और भी अपने काम में विघ्न न आने की ही इच्छा से शान्त वेकता है ।

धर्मनिष्ठ पुरुष परमात्मा से शान्ति चाहता है, क्योंकि उससे मिली हुई शान्ति स किसी को दुःख नहीं होता । दूसरों से चाही हुई शान्ति द्वारा यदि एक को सुख होता है तो दूसरे को दुःख होता है । मगर परमात्मा से चाही हुई शान्ति से किसी को भी दुःख नहीं होता ।

शान्ति के अनेक रूप हैं । एक शान्ति ऐसी होती है, जिसके मिलने से मनुष्य अधिक शफलता में पद जाता है । आकस्मिक बमकर पाप में डूबा रहता है और दुष्कर्म करता है । ऐसी शान्ति वास्तविक शान्ति नहीं, और भरक में बने जाने वाली अशान्ति है । दूसरे प्रकार की शान्ति के मिलने से आत्मा उत्कर्ष की ओर बढ़ता जाता है । शास्त्र में इसी विषय पुरुष के दो भेद किये हैं—(१) पापामुबन्धी पुरुष (२) पुण्यामुबन्धी पुरुष ।

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को सम्पूर्ण भरतक्षेत्र का साम्राज्य मिला और सभी प्रकार के सासारिक वैभव भी प्राप्त हुए, परन्तु वह साम्राज्य और वैभव उसे सातवें नरक में ले गया। इसके विपरीत चित्र मुनि, जो उसके पूर्व भव के भाई थे, आनन्द भोग कर मोक्ष में पधारे। चित्र मुनि कितनी सम्पत्ति के स्वामी थे, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि वे एक करोड़ सोनैया प्रति-दिन दान देते थे। ऐसी अक्षय सम्पत्ति होने पर भी वे उसमें आसक्त नहीं हुए। इसी कारण इस लोक का आनन्द-सुख भोग कर वे शाश्वत सुख के अधिकारी भी बने। तात्पर्य यह है कि ससार के भोग भोगने वाले प्राणी दो प्रकार के होते हैं—एक तो मिश्री की मक्खी सरीखे जो मिश्री का रस को चूस लेती है पर उसमें फँसती नहीं—चूस कर उड़ जाती है। दूसरे लोग नाक से निकालने वाले बलगम पर बैठने वाली मक्खी के समान होते हैं। जैसे इस मक्खी की यथेष्ट रस भी नहीं मिलता, बलगम में उसके पख भी फँस जाते हैं और अन्त में मृत्यु का आलिङ्गन करना पड़ता है। इसलिए भक्त जन कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करके मिश्री की मक्खी की तरह रहो। इससे ससार का ऐश्वर्य भोगने के बाद भी कल्याण का मार्ग प्राप्त कर सकोगे। सार यह है कि अगर आप भोगोपभोगों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते तो भी कम से कम उसमें लिप्त-गृद्ध-मूर्छित मत बनो।

भक्त कहते हैं, हे शान्तिनाथ भगवान् ! मैं तेरी ही सहायता से शान्ति पाने की आशा करता हूँ।

जेने सहायक शान्ति जिनन्ट तू,
तेने कमी न काय हो सुभागी।

मित्र तेरी सहायता प्राप्त है उसे किस चीज की कमी है ? उसका इच्छित कार्य तो मित्र हुआ ही समझना चाहिए ।

कई कहते हैं कि हम परमात्मा को भजते हैं, फिर भी हमारी आकांक्षाएँ पूरी नहीं होतीं । पर ऐसा कहने वालों को अपनी आकांक्षाओं का ही पता नहीं है । उन्हें पहल यह तो समझ लेना चाहिए कि वे कल्पवृक्ष या चिन्तामणि से माँगना क्या चाहते हैं—विष या अमृत ? जब मन यही निश्चय करने में असमर्थ है तो फिर उन्हें शान्ति मिले कैसे ? अगर आप यह निश्चय करेंगे कि मैं किसी का दुःख नहीं चाहता, उद्योगी बनना चाहता हूँ तो आपको अचरय ही शान्तिनाथ भगवान् से सहायता मिलेगी । अगर आप तो यह चाहते हैं कि हमें मसनव के सहार पड़े-पड़े ही सब-कुछ मिल जाय । उद्योग तबिक भी न करना पड़े ! किन्तु भक्त जन आकांक्षी बनने के लिए परमात्मा से सहायता नहीं चाहते । वे आकांक्ष्यमय विचार नहीं करते । वे आकांक्ष्यपूर्ण जीवन को विकारते हैं । इस विषय में एक उद्योगी शीघ्र —

मुसलमानों के एक पैगम्बर एकान्त जंगल में बैठकर, पीपल का एक-एक पत्ता जलाकर पुस्तक को पार्क करते थे । जब एक पत्ता जल जाता तो दूसरा पत्ता जलाकर वह फिर पढ़ने लगते । इस कार्य में वह इतने मग्न थे कि दूसरी ओर उनकी ध्यान ही न जाता था । वह इसी प्रकार उद्योग करते रहे ।

पैगम्बर की यह लक्ष्मीनता देखकर उसके पास लम्बा लम्बर अर्थात् भूले को राह बनाने वाला फरिश्ता आया । वह आकर पैगम्बर के पास लड़ा हुआ परन्तु पैगम्बर बोला नहीं । वह अपने काम में लक्ष्मीम रहा फरिश्ते की ओर आँख उठाकर

भी उसने न देखा । आखिर फरिश्ते ने स्वयं ही उससे कहा—
क्या कर रहे हो ?

पैगम्बर—क्या देखते नहीं हो ?

फरिश्ता—देखता हूँ कि तुम पढ़ रहे हो । मगर मैं कहता हूँ कि तुम इस प्रकार एक-एक पन्ना जलाकर कब तक पढ़ा करोगे ? तुम मुझसे प्रार्थना करो तो मैं अभी तुम्हें आलम फाजिल बना दू ।

पैगम्बर—तुम्हारा नाम क्या है ?

फरिश्ता—खज्जाखजर, अर्थात् भूले को राह बताने वाला ।

पैगम्बर—तुम अपने काम पर जाओ । जो भूला हो उसे राह बताओ । मैं भूला नहीं हूँ । अपनी राह पर ही हूँ ।

फरिश्ता—तुम राह पर कैसे हो ?

पैगम्बर—मैं इस प्रकार उद्योग करके पढ़ रहा हूँ सो यही विद्या मेरे काम आने वाली है । तुम्हारे दिमाग का बताया हुआ इल्म मेरे काम का नहीं है । मेरे काम तो वही इल्म आएगा जो मैं अपने उद्योग से सीखूँगा । तुम्हारी दी हुई विद्या अनायास मेरे पास आएगी तो अनायास ही चली भी जाएगी । इसलिए तुम वहाँ जाओ जहाँ कोई गफलत में पड़ा हो, आलस्य में हुआ हो ।

मित्रो ! अधिकांश लोग चाहते हैं कि हमें कोई काम न करना पड़े । मगर आलस्य में जीवन व्यतीत करने वाले परमात्मा के नाम की महिमा नहीं जानते । परमात्मा के नाम की महिमा गम्भीर है और उसको समझे बिना काम नहीं चल सकता ।

परमात्मा के नाम की महिमा को आलसियों ने बिफूट कर दिया है। वे आलसी बनने के लिए उसके नाम का स्मरण करते हैं। यानी पुरुष आलस्य में पड़े रहने के लिए परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं करते, बल्कि उद्योगी बनने के लिए उसकी सहायता चाहते हैं।

[अ]

परमात्मा की प्रार्थना करना मुख्य धर्म है। वह प्राथना दो प्रकार की होती है—एक अन्तर्मुखी, दूसरी वहिर्मुखी। अमी शान्तिनाथ भगवान् की जो प्रार्थना की गई है, उसका अर्थ भी दोनों प्रकार से हो सकता है। अधिकांश लोग प्रार्थना का वहिर्मुख अर्थ ही समझते हैं। साम्-बह की जगह हो तो मास चाहती है, बहू पर विजय प्राप्त हो और वह चाहती है कि सास पर विजय प्राप्त हो। माह-माह में जगह होने पर एक-दूसरे पर विजय पाने के लिए दोनों भगवान् से प्रार्थना करते हैं। बाप वेदा पति-पत्नी और गुरु-प्रेमा आदि सब का यही ढाक है। ऐसी अवस्था में परमात्मा को क्या करना चाहिए? अर्थात् परमात्मा किसकी सहायता करे और किसकी न करे? उसके भक्त दोनों हैं। वह किम पर प्रसन्न हो और किस पर क्रुद्ध हो? परमात्मा की वास्तविकता न समझ कर आपस में लड़ती मज्जा होती एक की दूसरी से कहती है—'भगवान् तरा मारा करे। इस जगह के समय परमात्मा का नाम जान से लोग समझते हैं कि परमात्मा कोई है और वह किसी का भक्ता और किसी का भुरा करता है। इस तरह वे परमात्मा का नाम तो अवरय सीधे खते हैं, परन्तु उसका परमार्थ स्वरूप नहीं समझ पाते।

वहिर्मुखी प्रार्थना के विषय में अधिक न कहकर मैं आप अन्तर्मुखी प्रार्थना के विषय में ही कुछ कहना चाहता हूँ।

अन्तर्मुखी प्रार्थना में सब एक हो जाते हैं। कोई बड़ा या छोटा नहीं रहता। समदृष्टि की दिव्य ज्योति जगाने के लिए, अन्तर्मुखी प्रार्थना करने पर कोई विघ्न नहीं रहता।

बहिर्मुखी प्रार्थना करने वाले दूसरे का नाश चाहकर या दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करके शान्ति चाहते हैं, किन्तु अन्तर्मुखी प्रार्थना करने वाले यह चाहते हैं कि—मुझमें क्रोध की अशान्ति है, अतः मेरा क्रोध नष्ट हो जाय। पग-पग पर मुझे "अभिमान" छलता है। इस अभिमान के कारण बड़ी अशान्ति रहती है, यहाँ तक कि खाना-पीना भी अच्छा नहीं लगता, नींद भी नहीं आती। रावण और दुर्योधन को सब सुख प्राप्त होने पर भी इसी अभिमान ने चैन नहीं लेने दी। इसलिए हे प्रभो ! मेरे अभिमान का नाश हो जाय।

एक माँ के दो बेटे हों और वे दोनों आपस में झगड़ते हों तो माँ किसकी विजय चाहेगी ? वह तो यही चाहेगी कि दोनों शान्त हो जाएँ। जब माता का प्रेम ऐसा है तो क्या परमात्मा, माता से छोटा है ? वह एक का पक्ष लेकर दूसरे का नाश चाहेगा ? इसलिए परमात्मा की अन्तर्मुखी प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे वास्तविक शान्ति प्राप्त हो।

ईश्वर की स्तुति करना और धर्मपालन करना एक ही बात है। धर्म का पालन करके ईश्वर की स्तुति करना अन्तर्मुखी स्तुति है और धर्म का पालन न करते हुए स्तुति करना बहिर्मुखी स्तुति है। आत्मा का शाश्वत कल्याण अन्तर्मुखी प्रार्थना से ही हो सकता है।

१७ श्री कुथुनाथजी

- प्रार्थना ।

कुपु फिरावत तू ऐसी ज्यों कीर्ति देव सी जैसे ।
निधोनीनाथ तू कहिय हमारी बंद छब कहिये ॥१॥

मनोबधि हृत्तों पारो जगनिधि आसरी पारो ।
मरोछा आनखी मारी बिचारो निरख उपकारी ॥२॥

कमाही मिथल को लोछे न पावो ज्यौतरी मोछे ।
बोछे सिद्ध जगन्ना ठेरी तैसी जगन्ना मेरी ॥३॥

करम-अम बाह को बपखी निबध छुल समत में लख्यो ।
अम्मी हूँ बहूँ प्रति माखी बहखर्च अम को खौही ॥४॥

उदध को कीर है लीलों न बूटे निबध छुल लीलों ।
छपा शुद्धैव की पार्ह बिजलत भावना मार्ह ॥५॥

आमव अगुभूति तर आनी सुरत निज रूप में आये ।
तुम्हीं हम एकटा जायौ—ज्यौत अम जगन्ना पार्यो ॥६॥

धौवैयो" 'धूर' रूप बन्दा आही सरवज सुखजन्दा ।
निबन्दा" बीन तुम तुल में न आवी कविया नम में ॥७॥

परमात्मा की प्रार्थना करने से आत्मा का विकास होता है। परमात्मा और आत्मा में कितना सम्बन्ध है, आज इस पर थोड़ा विचार करना है। यद्यपि यह विषय ऐसा नहीं है कि जल्दी ही समझ में आ जाय और एकदम कार्यरूप में परिणत कर दिया जाय। फिर भी धीरे-धीरे उस ओर लक्ष्य देने और आगे बढ़ने से मनुष्य कभी ध्येय पर पहुँच ही जाता है।

उन्मु जिनराज ! तू ऐसी, नहीं कोई देव तो जैसी ।

हे कुन्थुनाथ प्रभु ! तेरे समान और कोई देवता मुझे दिखाई नहीं देता ।

त्रिलोकीनाथ तू कहिये, हमारी बाँह दृढ़ गहिये ।

तू त्रिलोकीनाथ है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरी बाँह पकड़। तेरे सिवाय मैं अपनी बाँह किसके हाथ में दूँ ? ससार में तेरे समान और कोई भी देव भरोसा देने वाला नहीं। मैं सबको ढूँढ़-खोजकर तेरे पास आया हूँ। तू मेरी बाँह दृढ़ता से पकड़।

मित्रो ! भगवान् से यह कहने का हक्क किसको है ? जब तक ऐसा कहने का अधिकार प्राप्त न हो, ऐसा कहना उचित नहीं है। अगर आप अपने कर्त्तव्य को पूर्ण करके भगवान् से इस प्रकार निवेदन करें तो आपकी इच्छा पूर्ण हुए बिना नहीं रहेगी।

आप अपने अन्तःकरण को टटोल कर कहिये कि क्या इस समय आपको ऐसा कहने का अधिकार है कि—‘यदि तू त्रिलोकीनाथ घना है तो मेरा हाथ पकड़, नहीं तो तू त्रिलोकीनाथ मत कहला ! तेरा और मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया है। इसलिए साहसपूर्वक कहता हूँ कि मेरा हाथ पकड़’ ऐसा

कहने से पहले आपको अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए।

आश्रय वसका किया जाता है जिसमें आश्रय देने की शक्ति हो। परन्तु आश्रय देने पर ही आश्रय मिलेगा, अन्यथा नहीं। पवन नवदेशीय शक्ति वाला है अर्थात् वह सब के साथ समान वर्तन करता है। सौंप, मनुष्य, पशु आदि सभी को वह श्वास देता है। किसी से वह नहीं कहता कि मैं तेरे पास नहीं आऊँगा। फिर भी श्वास तो सभी मिलेगा जब उसे जीवा आयेगा। बिना जीव वह भी नहीं आ सकता। पवन को सर्व व्यापक मान कर अगर कोई श्वास न लीचे और ताल बन्द कर ले तो वह मर आयेगा या जीता रहेगा ?

‘मर जायेगा।’

सबव्यापी होने पर भी जो पवन को अपना कर ग्रहण करता है, वह वसी के पास जाता है। इसी प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान् यद्यपि सर्वदेशीय हैं, तथापि जिसने उन्हें अपना किया वसी ने उन्हें पाया है।

यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि भगवान् वीतराग हैं। उन्हें किसी से राग-द्वेष नहीं है। वह किसकी बौद्ध पकड़े और किमकी न पकड़े ? इसके अतिरिक्त अगर वह अरूपी सबिधानन्द है तो किसी की बौद्ध नहीं पकड़ता है। फिर वसी की प्रार्थना अनावश्यक है। इसका समाधान करना आवश्यक है। कल्याण-समिद्ध स्तोत्र में कहा है—

त्वं तारको धिक् ! कर्त्तुं शक्तिं त एव

वासुदेवमिति हृदयेन पशुतस्मत् ।

आ तदित्यस्मि तज्जगदेष एव—

कौन कहता है—कि तू जगत् का तारक है ? अगर तू जगत् का तारक होता हो जगत् डूबता ही क्यों ? धन्वन्तरि के होते हुए कोई रोगी रहे और क्षीर समुद्र की मौजूदगी में कोई प्यासा बना रहे तो आश्चर्य की बात है । इससे तो यही अनुमान होता है कि तू तारक नहीं है । मगर इसमें भी सदेह नहीं कि तू तारता अवश्य है । जो तेरा आश्रय लेते हैं अर्थात् अपने हृदय में तुझे धारण करते हैं, वे अवश्य तिर जाते हैं ।

संसार की ओर दृष्टि लगाकर देखो तो मालूम हो जायगा कि परमात्मा किस प्रकार तारता है ? मशक को यों ही पानी में डाल दो तो वह डूब जायगी । अगर उसमें पवन भर दिया जाय और मुँह बन्द कर दिया जाय तो वह डूबेगी नहीं, पानी पर तैरेगी ।

निश्चय ही मशक पवन के प्रभाव से तरती है । इसी प्रकार मशक में वायु की तरह जिसके हृदय में परमात्मा विराजमान होगा, वही संसार-सागर से तिर सकता है । यद्यपि भगवान् त्रिलोकीनाथ सर्वव्यापक हैं, पर जब तक हम अपनी वाँह उन्हें दृढ़ता से न गहा दें अर्थात् उनकी भक्ति पर विश्वास करके उसमें तल्लीन न हो जाएँ, तब तक हम तिरने की आशा कैसे कर सकते हैं ? इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं—मशक के लिए जैसा पवन है, मेरे लिए वैसा ही तू है ।

मरोमो आपको भारी,
विचारो विरुद्ध उपकारी ।

मुझे केवल आपका ही भरोसा है । मेरी वाँह आप पकड़ लीजिए । किसी भी समय, कैसे भी कर्म उदय में आवें, मुझे तेरा ही ध्यान बना रहे ।

मरणा पर चाहे जैसे चित्र बने हों और चाहे जैसे रंग बढ़ा हो वह सब तक नहीं जायेगी जब तक उसमें से हवा बाहर न निकल जाय । इसी प्रकार संसार में चाहे सुख हो या दुःख हो गरीबी हो अथवा अमीरी हो या कंगाली हो, इन बातों की मुझे चिन्ता नहीं है । केवल तू अपनी अमन्य श्रुति के साथ मेरे हृदय में विराजमान रह । यही मैं चाहता हूँ । संसार के सब पदार्थों के होने या न होने से काम चल जाय, परन्तु तू विना काम न चले । ऐसा दृढ़ विश्वास मुझे प्रदान कर ।

मेरे हृदय में एक बात और आई है । वह भी यह देता हूँ । एक कवि सरोवर के किनारे खड़ा था । उससे देखा कि सूर्य के ठाप से सरोवर का लक्ष सुख रहा है । कई पक्षी सरोवर के किनारे के वृक्षों पर बैठे हैं और भ्रमर कमल-रस पीने के लिए उड़ रहे हैं । सरोवर में मछलियों भी हैं । यह सब देखकर कवि ने सोचा—सरोवर सुख जाय या न सुखे इन पक्षियों को इस बात की परवाह नहीं है । अगर सूख गया तो पक्षियों का क्या बिगड़गा ? वे अपने पक्षों से आकाश में उड़कर दूसरे सरोवर पर चले जाएंगे । और वह और, जो इस समय सरोवर के कमलों का मधुपान कर रहे हैं, सरोवर के सूखने पर उड़ कर दूसरे पक्षों पर चले जाएंगे । परन्तु बेचारी यह मछलियाँ कहाँ जाएंगी ? ऐसा विचार कर कवि सरोवर में अनुमन्य करने लगा—दे सर ! तू सूख जान की चिन्ता इन पक्षियों और मछलियों का नहीं है, परन्तु इन बीन और अनम्यशरणा मछलियों की क्या गति होगी ? यह तू ही साथ जन्मी है और तू ही साथ मरेगी । इसलिए तू इनके वास्तव सङ्ग बना रह । इनके लिए तेरे मित्राव और कोई गति नहीं है ।

कवि की इस उक्ति को सुनाने का अभिप्राय यह है कि आज लोग पक्षियों और भौंरों की तो मनुहार करने हैं पर बेचारी मछलियों को कोई पूछता तक नहीं। जो लोग भूठी प्रशंसा करना जानते हैं उनका सत्कार होता है और अपने आश्रितों को दुत्कारा जाता है। किन्तु याद रखना चाहिए कि भूठी प्रशंसा करने वाले पक्षियों और भौंरों की तरह उड़ जाएँगे और जल को निर्मल रखने वाली तथा जल की शोभा बढ़ाने वाली मछली के समान आश्रित लोग, मछली की ही तरह मिट जाएँगे। ऐसा समझ कर आश्रित लोगों के साथ प्रेम रखने में ही बड़प्पन है।

मित्रो ! परमात्मा से प्रार्थना करो कि मैं मीन हूँ और तू सरोवर है। मैं अपने शरीर के लिए प्रार्थना नहीं करता। पौद्गलिक शरीर तो अनन्त वार मिला है। पर यह दीन आत्मा रूपी मीन तेरे ही आश्रित है। अतएव तेरे प्रेम का पानी न सूखे, यही प्रार्थना है।

[ख]

बुन्धु जिनराज तू ऐसी, नहीं कोई देव तो जैसी ।

भगवान् बुन्धुनाथ की यह प्रार्थना है। परमात्मा की प्रार्थना में अमोघ शक्ति है। अमोघ उसे कहते हैं जो निष्फल न जावे। परमात्मा की प्रार्थना की शक्ति सदैव सफल है। दुनियाँ में कोई लोग अपनी बड़ाई के लिए यह विज्ञापन किया करते हैं कि हमारी दया राम बाण है। हमारा इलाज और कार्य राम बाण है। अर्थात् राम का बाण चूके तो हमारी दया का भी लक्ष्य चूके—लाभ न करे। कई लोग रामबाण के नाम पर इस प्रकार का विज्ञापन करके अपना व्यवसाय चलाते हैं। मगर मैं कहता हूँ कि परमात्मा की प्रार्थना अमोघ है।

शंका हो सकती है कि किस प्रकार व्यवसायी अपना व्यवसाय चलाने के लिए वृथा को रामबाण—अमोघ—कहते हैं उसी प्रकार प्रार्थना के विषय में भी तो नहीं कहा जाता है ? शंकाशील के लिए सर्वत्र शंका को स्थान है किन्तु परीक्षा और पहचान करने से शंका का निवारण भी हो सकता है। परमात्म प्राप्ति की शक्ति अमोघ और सफल है, यह बात मिथ्या प्रशंसा में नहीं कही गई है। और यह भी स्पष्ट है कि वेना कहने वाले का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। यह बात सर्वथा सत्य है और जिन्होंने परीक्षा की है उन्हें किसी तरह का सन्देह भी नहीं है।

राम के बाण हमने नहीं देखे। केवल ग्रन्थों में उनकी अमोघता का वखन आया है और इसी आधार पर हम विश्वास करते हैं कि राम के बाण व्यर्थ नहीं जात थे। वह ग्रन्थ सत्पुरुषों ने निस्वार्थ भावना से बनाये हैं इस कारण जन पर विश्वास किया जाता है। वास्तव में वह बन्धु स आग गिरने लगे और पृथ्वी चकट आय किन्तु सत्पुरुष झूठ कदापि नहीं लिख सकते। उनके वचन किसी भी अवस्था में झूठे नहीं हो सकते। ऐसे सत्पुरुष जब राम का बाण अबूझ कहते हैं तो समझना चाहिए कि वे राम-बाण के सम्बन्ध में चेतना नहीं कर रहे हैं जितना राम के नाम की शक्ति के विषय में कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में बाण के विषय में कही गई उनकी बात पर विश्वास करना और नाम के विषय में कही गई बात पर अविश्वास करने का क्या कारण हो सकता है ? नाम के विषय में वह मिथ्या कथन क्या करते ? अगर आप नाम के विषय में कही गई उनकी बात सत्य मानते हैं तो जा बात उन्होंने कही है वही बात परमात्मा की प्रार्थना के विषय में भी कही गई है। जिस तरह उनकी वही बात पर विश्वास करते हो, उसी-तरह परमात्मा की प्रार्थना

की शक्ति के विषय में भी पूर्वकालीन अनेक महात्माओं ने जो कुछ कहा है, उस पर विश्वास करो। प्रार्थना की शक्ति के विषय में हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते हैं, पूर्वकाल के महात्माओं का कथन दोहराते हैं। हम उनकी उच्छिष्ट वाणी ही सुनाते हैं। अतएव प्रार्थना की शक्ति के विषय में सन्देह करने का कोई कारण नहीं है।

परमात्मा की प्रार्थना में अमोघ शक्ति है, यह बात कहना तो सरल है, लेकिन उसे प्राप्त करना कठिन मालूम होगा। परन्तु महापुरुष को कोई बात कहना तो कठिन जान पड़ता है, करना उतना कठिन नहीं जान पड़ता। इसलिए हमें सावधान होकर वे ही शब्द निकालने चाहिए, जिन्हें हम अमल में ला सकते हो। जितना कर सकते हो, उतना ही कहो और जो कुछ कहते हो उसके करने की अपने ऊपर जिम्मेदारी समझो। इस तरह स्वच्छ चित्त होकर एकाग्रतापूर्वक परमात्मा की प्रार्थना करने वाला और परमात्म-प्रार्थना द्वारा उसकी अमोघ शक्ति प्राप्त करने वाला सुकृति का भण्डार बन जाता है।

प्रश्न किया जा सकता है—आपने परमात्मा की प्रार्थना के विषय में जो कुछ कहा है सो ठीक, मगर परमात्मा कहाँ है? उसका स्वरूप क्या है? साम्प्रदायिक भेद के कारण परमात्मा के स्वरूप में इतनी भिन्नता मालूम होती है और उसकी प्रार्थना करने की रीति में भी इतनी विभिन्नता है कि इस दशा में परमात्मा के किस रूप को और प्रार्थना की किस विधि को मत्त मानें? इन बातों का ठीक-ठीक पता कैसे लग सकता है?

इस प्रश्न का समाधान करने के लिए महापुरुषों ने बहुत सरल मार्ग बताया है। इसी प्रार्थना में कहाँ है,—

तुम्हीं-इस एकता मात्र इत प्रम कल्पना मानू ।

हे प्रभो ! जो तू है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही तू है ।
 'य परमात्मा स एवाहं योऽहं स' परमस्तथा ।' सोऽहं और ई-स ।
 इस प्रकार हे प्रभो ! तुम्हें और मुझ में कुछ अन्तर ही नहीं है ।

यह कथन ऊपरी नहीं, यकों की गहरी आत्माशुभूति का उद्गार है । जो आत्मा औराधिक मस्किनता को एक ओर हटा कर, अन्तर्दृष्टि होकर—अनन्यमात्र से अपने बिद्युत् स्वरूप का अवलोकन करता है और समस्त विभागों को आत्मा से भिन्न देखता है, उसे सोऽहं क तत्त्व की प्रतीति होने लगती है । वहि रात्मा पुरुष की दृष्टि में स्थूकता होती है अतएव वह शरीर तक इन्द्रियों तक या मन तक पहुँच कर रह जाती है और उसे इन शरीर आदि में ही आत्मत्व का भान होता है, मगर अन्तरात्मा पुरुष अपनी पैनी मल्ल से शरीर आदि से परे सूक्ष्म आत्मा को देखता है । उस आत्मा में असीम तेजस्विता असीम बल अनन्त ज्ञानशक्ति और अनन्त इरादशक्ति देख कर वह विरिमत सा हो रहता है । उसके आत्मत्व का पार नहीं रहता । ऐसी ही अवस्था में उसकी वाणी से फूट पड़ता है—

सिद्धोऽहं शुद्धोऽहं अशक्तान्यादि-गुणधर्मिणीः ।

अर्थात्—मैं सिद्ध हूँ मैं शुद्ध हूँ, मैं अनन्त ज्ञानादि गुणों से समृद्ध हूँ ।

इस प्रकार जब परमात्मा में और आत्मा में अन्तर ही नहीं है, तब उसके रूप आदि के विषय में किसी प्रकार का सम्भेद होने का क्या कारण है ?

लेकिन फिर यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कहाँ तो मोह के चक्कर में पड़कर नाना प्रकार की अनुचित चेष्टा करने वाले और घृणित काम करने वाले हम लोग और कहाँ शुद्ध-स्वरूप परमात्मा । हमारी और उसकी समानता भी नहीं हो सकती तो एकता तो होगी ही कैसे ? इस प्रश्न का उत्तर प्रकाशान्तर से ऊपर आ गया है। मतलब यह है कि इस तरह उपाधि-भेद तो अवश्य है, लेकिन वस्तु का शुद्ध स्वरूप देखने वाले निश्चय नय के अभिप्राय से और संग्रह नय के अनुसार 'एगो आया' आगम वाक्य से परमात्मा एवं आत्मा में कोई अन्तर नहीं है। 'एगो आया' इस कथन में सिद्ध भी आ जाते हैं और समस्त ससारी जीव भी आजाते हैं। जो कुछ भेद है, उपाधि में है, आत्मा में कोई भेद नहीं है। मूलद्रव्य के रूप में परमात्मा और आत्मा का कोई भेद होता तो आत्मा समस्त विकारों और आवरणों को दूर करके परमात्मा नहीं बन सकता था। अगर कोई भी आत्मा, परमात्मा नहीं बन सकता होता तो समस्त साधना निष्प्रयोजन हो जाती। मगर ऐसा नहीं है। साधक पुरुष अपनी साधना द्वारा आत्मा के स्वाभाविक गुणों का विकास करता हुआ और विकारों को क्षीण करता हुआ अन्त में पूर्णता और निर्विकारता प्राप्त कर लेता है और वही परमात्म-दशा है। उपाधि के कारण आत्मा और परमात्मा में जो भेद है उसी को मिटाने के लिए प्रार्थना करनी होती है। अतएव उपाधि का भेद होने पर भी यह समझने की आवश्यकता नहीं कि मुझ में और परमात्मा में मूल से ही कोई वास्तविक भेद है।

एक बात और है। कर्म करने वाला तथा कर्म का फल भोगने वाला यह आत्मा ही है। फिर प्रार्थना करने वाला और

प्राथना का फल पाने वाला भी आत्मा ही ठहरता है या नहीं ?
ऐसी अवस्था में शंका का कारण ही क्या है ?

भावनियंत्रण दो प्रकार का है—आगम भावनियंत्रण और
नोआगम भावनियंत्रण । आगम भावनियंत्रण के अनुसार भगवान्
महावीर में तल्लीन रहने वाला स्वयं ही महावीर है । जब क्रोध
का स्फूर्ण करने वाला अवशोत् क्रोध के उपयोग में उपयुक्त आत्मा
क्रोध मान में उपयुक्त आत्मा मान, जब में उपयुक्त आत्मा जब
और लीज के उपयोग में उपयुक्त आत्मा लीज माना जाता है तो
भगवान् के उपयोग में उपयुक्त (तल्लीन) आत्मा भगवान् ही है,
ऐसा मानने में संदेह कैसे किया जा सकता है ? ऐसी अवस्था में
जिस पानी से भीरी निपजता है, उस कीचड़ में डाककर जराब
क्यों करना चाहिये ? प्राथना के उस पवित्र पानी को आत्मा में
क्यों न उठारना चाहिये कि जिससे बहुमूल्य भीरी बने ।

जिस प्रार्थना की शक्ति असौख है, वह प्रार्थना करने की
तबीयत किमकी न होगी ? ऐसी प्रार्थना सभी करना चाहेंगे,
मगर देखना यह है कि अन्तराय कहाँ है ? वस्तु मेव से तो
अन्तराय के अनेक प्रकार हैं मगर सामान्य रूप से स्वार्थबुद्धि
आने से अन्तराय होता है । यों तो संसार में स्वार्थों की सीमा
नहीं है, किन्तु कहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ पर भी जोग कास्मिक
विचारों में पड़कर ऐसे विचार कर बैठता है, जो प्रार्थना के
मार्ग में अन्तराय करने वाले हो जाते हैं । कास्मिक विचारों
में घुल आता, जब पर आरुह्य हो जाता प्रार्थना के मार्ग में पड़ा
अन्तराय है । इस अन्तराय की निम्ता अनेक कथिबों और
शक्तिशाली पुरुषों को भी हुई है । सर्वसाधारण के ऐसे कास्मि-
क विचार देखकर उन्हें भी चिन्तित होना पड़ा है । कहा था

सकता है कि किसी में अगर कोई बुराई है तो उन्हें चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है ? दूसरा कोई कुमार्ग में जाता है तो जाय, हम उसके लिए चिन्तित क्यों हों ? मगर बेटा के बिगड़ने पर बाप को चिन्ता होती है या नहीं ? बिगड़े बेटे की चिन्ता करना बाप का फर्ज माना जाता है । आप स्वयं अपने बेटे की चिन्ता करते हैं । यह बात दूसरी है कि आपने अपनी आत्मीयता का दायरा मकीर्ण बना लिया है । आप अपने बेटे-पोते आदि घर वालों को ही अपना समझते हैं और उनके अतिरिक्त दूसरों को गैर समझते हैं । मगर जिनका समत्व फैल कर प्राणी-मात्र तक पहुँच गया है, ससार के समस्त प्राणियों को जो आत्म-घत् मानते हैं, जिन्होंने 'एगो आया' का सिद्धान्त अपने जीवन में घटाया है, उनके लिए तो सभी जीव अपने हैं, कोई पराया नहीं है । ऐसी दशा में जैसे आप अपने बेटे की चिन्ता करते हैं उसी प्रकार उदार भाव वाले ज्ञानी पुरुष प्रत्येक जीव की चिन्ता करते हैं । इस प्रकार की चिन्ता के कारण ही उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा है —

कौन जतन विनती करिये ।

निज आचरण विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये ॥ कौन० ॥

जानत हूँ मन वचन कर्म करि परहित कीने तरिये ।

सो विपरीत देखि कै पर सुख विन कारण ही जरिये ॥ कौन० ॥

वह कहते हैं—हे नाथ ! हे प्रभो ! मैं आपकी विनती कैसे करूँ ? कहाँ तो तुम्हारे समान मेरा स्वरूप, कहाँ 'एगो आया' मानकर तेरे और मेरे स्वरूप को एक मानने वाला मैं और कहाँ मेरे आचरण ? मैं इन आचरणों को देखकर विचार में पड़ जाता

हूँ कि हे नाथ ! किस प्रकार तेरी प्रार्थना करूँ । किस मुँह से मैं तेरे सामने आऊँ ?

जो मनुष्य राजा की ओरी करता है या राजा की आज्ञा तथा उसके बनाये नियमों की अवज्ञा करता है उसे राजा के सामने जाने में संकोच होगा या नहीं ? अवश्य होगा । क्योंकि उसका आचरण उसे भयभीत करेगा । इसी प्रकार मल्ल कहता है—प्रभो ! मैं अपना आचरण देखकर स्वयं ही डरता हूँ । मेरा आचरण ही प्रकट कर रहा है कि मैंने तेरी सत्ता को नहीं माना और तेरी ओरी की है ।

मल्ल अपने में ऐसी क्या कमी देखते हैं ? यह तो सभी जानते हैं कि तन, मन धन और ज्ञान से जितना भी बन सके, परोपकार करना चाहिए । परोपकार करना धर्म है, यह कौन नहीं जानता ? 'परोपकाराय सतां विमूढय' और 'परोपकारो पुण्यपाप' इत्यादि उपदेशा वाक्य भी बहुत-से लोगों ने सुने हैं । मल्ल जन कहते हैं—'मुझ से परोपकार होना तो बरफिनार, मैं इससे विपरीत ही वर्तान करता हूँ । मैंने किसी को सुखी नहीं बनाया इतना ही नहीं, बल्कि मेरी करतूत तो यह है कि दूसरे को सुखी देखकर मेरे दिल में ईर्ष्या का दावानल सुलगने लगता है । इस प्रकार मेरे हृदय में उपकार की भावना [के बरसे] उपकार की भावना उत्पन्न होती है । दूसरे ने मुझसे सुख नहीं पाया, सम्पत्ति नहीं पाई फिर भी मुझसे उसकी सुख-सम्पत्ति नहीं देखी जाती । जब मेरा यह स्वभाव है तो मैं परोपकार क्या करूँगा ? और अपनी इस निकृष्ट ब्रह्मा में तेरी क्या प्रार्थना करूँ ?

प्रभु की प्रार्थना में यह अमृतरास सबसे बड़ा है । अगर आप किसी का उपकार नहीं कर सकते तो न सही मगर कम

से कम इतना तो करो कि दूसरों को देख कर जलो मत । स्वयं किसी का उपकार नहीं कर पाते या प्रत्युपकार नहीं कर सकते तो खैर, लेकिन जिन्होंने आपके ऊपर उपकार किया है, उनका उपकार तो मत भूलो । इतना तो कर ही सकते हो । इतना करने में भी कल्याण है ।

१८ श्री अरहनाथजी

प्रार्थना

अरहनाथ अविनाशी तिम सुख लीधो

किन्तु चिह्नल किताही सहाय लीधो ॥१॥

केतन भव हू अरहनाथ मे ते प्रभु विमुक्त राव ।

तात 'सुदर्शन' 'देवी' माता देखी पुन कहाव ॥२॥

श्रीव कउन करण मही पामें एखी मीमी नाम ।

ते तिम भक्ति करो मे कहिये मुक्ति कमीकक ठाम ॥३॥

समर्थत सहित किनो किन मज्जी ज्ञान वर्तव कारिण ।

तय बीरव सपत्नीय तिहार प्रष्टे परम पवित्र ॥४॥

एव सपत्नीय सस्य विद्वान्मन्त्र, चित्तकर मे हू एक ।

इत अविद्या विग्रम मीमी बाये दुख जिक ॥५॥

अनाथ अन्ध अकथित अविनाश अन्ध अयोधर थाप ।

मिरविकल्प निवर्तक निरंजन, अमृत ज्योति अमाप ॥६॥

भीतव अलुमन अमृत बायो प्रेम सहित एस पीये ।

हू हू ओव 'विनयक' अन्तर, अन्तःप्रान्त रमीये ॥७॥

आज भक्ति के रूप में परमात्मा की प्रार्थना की जाती है । भक्ति में क्या शक्ति है और भक्ति करने से किस शान्ति की प्राप्ति होती है, यह बातें समझ लेना अत्यन्त उपयोगी है, किन्तु इन्हें समझने के लिए विस्तार की अपेक्षा है । थोड़े-से समय में और शब्दों में इनका पर्याप्त विवेचन होना सम्भव नहीं है । फिर भी संक्षेप में समझाने का प्रयत्न किया जाएगा ।

जो भक्ति करता है, जिसने भक्ति की है या जिसे भक्ति का अनुभव है, उसके लिए कुछ कहना और न कहना-दोनों बराबर हैं । हाँ, जो भक्ति की शक्ति में अनभिज्ञ हैं, उनके लिए ही कुछ कहने की आवश्यकता है ।

जो वस्तु करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं मिल सकती वह परमात्मा की भक्ति से सहज ही मिल जाती है । प्राणी साधारण वस्तु से भी प्रेम के द्वारा ही लाभ उठा सकता है, दूसरे उपाय से नहीं । प्रेम-भक्ति ही ऐसी चीज है जो पराये को अपना बना लेती है ।

बिना भक्ति के बाप बेटे का और बेटा चाप का नहीं होता । बेटा बाप की भक्ति न करे, उसकी सेवा न करे तो वह अधिकारी होने पर भी पिता की सम्पत्ति से वञ्चित रह जाता है । इसके विपरीत जो भक्ति करता है वह सम्बन्धी न होने पर भी उसके सर्वस्व का स्वामी बन जाता है । तात्पर्य यह है कि हृदय का दुराव न रख कर अगर सेवा-भक्ति की जाती है तो जिसकी भक्ति की जाती है वह खुशी-खुशी अपने प्राण तक दे देता है ।

जिस प्रकार पिता को भक्ति से प्रसन्न करके पुत्र उसकी सम्पत्ति को प्राप्त करता है उसी प्रकार परमात्मा की भक्ति से हमें सभी कुछ प्राप्त हो जाता है ।

प्रयत्न करा, नियम करो, तपस्या की अग्नि में शरीर को सुखा डालो लेकिन आपके हृदय में अगर विश्वास नहीं है तो यह सब निरर्थक है । विश्वास करने और उसमें तल्लीन होने से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं । अतएव भक्ति में तल्लीनता होनी चाहिए ।

[क]

प्रार्थना का विषय अगाध है । जिस प्रकार गोताप्योर को एक-एक मोती मिल जाने से उसे बहुत पड़ जाती है और वह जब फिर गोता जगाने की प्रेरणा करती है उसी प्रकार भक्त जन परमात्मा की अजन्त गुणराशि रूपी महासागर में गाता जगात है और गुण-रत्न उपलब्ध करके निश्चल हो जाते हैं । इस प्रार्थना में कहा है—

चेतन । गत दू अस्मान् की ।

अर्थात्—हे चेतन । तू अरहमाब मगवान् का भजन कर । चेतन का अर्थ आत्मा है । मैं आत्मा हूँ तुम आत्मा हो और सभी जीवधारी आत्मा हैं । चैतन्य की अपेक्षा से सभी जीव एक हैं । फिर भी मनुष्य धोनि में चेतना का विकास अपेक्षाकृत अधिक होता है । अतः मनुष्य की योग्यता पाकर विशेष रूप से परमात्मा का भजन करना चाहिए । जिसमें मनुष्यजन्म पाकर परमात्मा का भजन नहीं किया और जन्म को मरना उसने मान्यो बिगठा मरि रत्न को पाकर दुबा गेया दिया ।

परमात्मा के ध्यान में एक विशाल वस्तु खड़ी है। उसमें आप लोगों को कैसे समझाऊँ ? वहाँ पहुँच कर वाणी मूक हो जाती है। इस कारण जानते हुए भी कहने में असमर्थ हूँ। जब मेरी यह दशा है तो महाज्ञानी के मन में यह वस्तु कैसी होगी ?

ससार में तुम विचित्र रचना देखते हो, पुरुष तथा स्त्री की चेष्टा देखकर खुश हो जाते हो, पर यह क्यों नहीं सोचते कि यह चेष्टा किसकी है ? ऊपर को देखकर भीतर को मत भूलो। मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करता है, आत्मा ही करता है। चित्रकार चित्र बनाता है, पर दोनों में कौन बड़ा है ? चित्र बड़ा है या चित्रकार ?

‘चित्रकार ।’

फिर भी लोग चित्र पर मुग्ध होजाते हैं, और चित्रकार को भूल जाते हैं। इसलिए भक्त जन प्रेरणा करते हैं—

चेतन ! भज तू अरहनाथ को,

ते प्रभु त्रिभुवन-राया ।

भाइयो ! यह विद्वानन्द कौन है, जिसकी रचना से यह ससार ऐसा है ?

मकड़ी अपने शरीर में से तन्तु निकाल कर जाल बनाती है। वह जाल बनाती है दूसरे जीवों को फँसाने के लिए, परन्तु भान भूल कर आप स्वयं ही उसमें उलझकर मर जाती है। ऐसी ही दशा इस ससार की हो रही है। मनुष्य अपनी चित् शक्ति से सुख प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं किन्तु उन्हें सुख के बदले दुःख

की प्राप्ति होती है। जीव की अनावि काल से ऐसी भावत पड़ रही है। इस भावत को सुधारने के लिए ही ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर तू चेतन है तो परमात्मा को मख। आत्मा और परमात्मा की जाति एक ही है। इस कारण परमात्मा जिस पक्ष पर पहुँच चुके हैं, उस पर तू भी पहुँच सकता है। एक कवि ने कहा है—

आत्म परमात्म पक्ष पावै;

जो परमात्म में ली जावे।

हुन के शब्द कीट पृथी का

निज तब मन की छुधि फिरावे।

ऐक्य मन्त्र ज्ञान की मदिना

सोख कीट मृग होव जावे ॥

पृथ्वी पर पेट चिस-चिस कर चबाने वाला एक कीड़ा है। वह पृथ्वी से पाव अंगुल भी ऊपर नहीं उठ सकता। उसे एक मँबरी मिल गई। मँबरी ने उसे उठा कर अपने घर में रख लिया और घर को मिट्टी से मँह दिया। कहते हैं, १७ दिन में वह कीड़ा परिपक्व हो जाता है। तब तक मँबरी उस कीड़े के आसपास गुन-गुन करके मंत्र मा सुनाया करती है। वह लट मँबरी की संगति से आसमान में उड़ते जागती है। तो हे आत्मा! तू बिश्वास कर, परमात्मा की संगति से तू आकाश में इस तरह उड़ने लगेगा कि तेरी गति का ओर-ओर नहीं होगा।

आप लोगों को पेट-चिमनी भावत थुरी लगती हो अर्थात् बार-बार ज-म-मरत करने से अगर आप उबता गये हों तो उससे छूटने का उपाय यही है। यदि थुरा न लगता हो तो फिर क्या कहा जाय ?

कवि ने कहा है—

कोइ जतन काता नहीं लहिये,
एवी मोटी माम ।

अर्थात् करोड़ों यत्न करने से भी जो काम नहीं होता, वह काम आत्मा को परमात्मा के समर्पण कर देने से हो जाते हैं ।

मित्रो ! आप पेट घिसते रहना चाहते हैं या आकाश में उड़ना चाहते हैं ? आप मेरे पास आये हो तो जो मैं कहता हूँ वह करो । आपको पेट घिसते नहीं रहना है, आकाश में उड़ना है तो आत्मा को थोड़ी-थोड़ी ऊँची करो । ऐसा करने से वह धीरे-धीरे ऊँची ही ऊँची उठती चली जायगी ।

आकाश में उड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप पक्षियों की तरह उड़ने लगें, बल्कि सासारिक पुद्गलों का मोह त्यागना आकाश में उड़ना है । किसी दूसरे ने तुम्हें बधन में नहीं बाँधा है, वरन् तुमने आप ही अपने को बधन से जकड़ लिया है । सासारिक पदार्थों से जब आत्मा चिपट जाती है तो उसे परमात्मा नहीं दीखता । जिस दिन आपके अन्तःकरण में यह भाव जागेंगे कि आप भूल कर रहे हैं—पुद्गलों से प्रेम कर रहे हैं—उन्ही दिन आत्मा को परमात्मा मिलते ढेर नहीं लगेंगी । एक कवि की कविता से मैं इस बात को समझाने का प्रयत्न करूँगा उसका आशय यह है कि :—सखी, तेरे उदास रहने का कारण मैं समझ गई । तेरे पति को किसी नीच ने भरमा दिया है । इस कारण वह तुझे कष्ट देता है । तेरे पति का कोई दोष नहीं है । वह तो सगति से भरम रहा है ।

इसके उत्तर में सली कहती है—इस भरमाने वाले का अपराध नहीं। भूख तो मेरे पति की ही है जो सुखी से उसके पास जाता है।

इस बात को आप भलीभांति समझे नहीं जागे। मैं विद्यामन्त्र के विषय में यह बात कह रहा हूँ। विद्यामन्त्र की दो शक्तियाँ हैं—एक सुमति और दूसरी कुमति। कुमति सुमति में बदलती है—इस विद्यामन्त्र को वह मं से एक ने बहकाया है। इस कारण यह पुद्गल ब्रह्म के द्वारे पर नाथता है। पुद्गल इसे नाना प्रकार से नाथ मचाता है।

सुमति ने कहा—पुद्गल बड़ है। उसकी क्या ताकत कि वह वैराग्य को मचा सके। यह तो विद्यामन्त्र की ही भूख है जो अपने स्वरूप को न पहचान कर पुद्गल के भ्रम में पड़ रहा है।

संसार का यह मायाजाल वास्तव में पुद्गल की ही रचना है। पुद्गल बड़ है और मिलना तथा बिछुड़ना उसका धर्म है। मगर विद्यामन्त्र ने हम मायाजाल को अपना मान लिया है। ज्ञान होने पर माया विद्यामन्त्र के पास छहर नहीं सकती परन्तु जब तक अज्ञान है तब तक वह भ्रम में पड़ा हुआ है। बड़ वस्तुओं का कमी संयोग होता है, कमी विरोग होता है। फिर भी विद्यामन्त्र वास्तविकता के मम को नहीं समझता और 'यह मेरा यह मेरा' इस प्रकार की ममता के जाल में फँसा हुआ है।

मित्रो ! अगर आपको पट धिगन्ती आदर छोड़नी हो तो विचार करो कि यह शरीर तुम्हारा है या तुम इस शरीर के हो ? इस शरीर को शरीर नाम देम जाणा विद्यामन्त्र ही है। तुम मोती

को अपना कहते हो परन्तु अपना कहने वाला चिदानन्द है । अतएव मोती के तुम न बनो । भलीभाँति समझ लो कि तुम मोती के नहीं हो, मोती तुम्हारा है । इन दोनों प्रकार के कथन में क्या अन्तर है ?

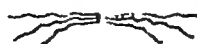
अगर तुम मोती के होओगे तो मोती तुम को नहीं छोड़ेगा और तुम मोती की रक्षा के लिए अपने को निछावर कर दोगे । मोती के लिए कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य, नीति-अनीति और पुण्य-पाप आदि का भी विचार न करोगे । इसके विपरीत अगर मोती मेरा है, ऐसा सोचोगे तो मोती के लिए धर्म का त्याग नहीं करोगे । मोती जाय तो जाय, मगर धर्म न चला जाय, इस बात का पूरा ध्यान रखोगे ।

जैनधर्म की यह विशिष्टता है कि उसकी छत्र छाया में आश्रय लेने वाला कोई भी पुरुष हजार रुपया देने पर भी किसी छुद जीव को भी मारने के लिए तैयार न होगा । मगर यह तुम्हारी उपज नहीं है । बल्कि पूर्वाचार्यों ने कुत्त—धर्म में इस मर्यादा को सम्मिलित कर दिया है । तुम्हारी कमाई तो तब समझें जब भूठ न बोलो । आज लोग एक दमड़ी के लिए भूठ बोलने में सकोच नहीं करते । यह कितने दुःख की बात है । यह बात सिर्फ गृहस्थों में ही नहीं, बल्कि कतिपय साधु भी धर्म का भर्म न समझ कर असत्य भाषण करने से नहीं डरते । लोकमान्यता और प्रतिष्ठा चले जाने के भय से साधु होकर भी धर्म के कार्य में सत्य पर नहीं टिकते हैं !

अगर कोई गृहस्थ कीड़ी को न मारे किन्तु गरीब का कचूमर निकाल डाले तो उसे क्या दयावान् कहा जा सकता है !

यह सब पुद्गल के मायामाल का प्रताप है। अगर वास्तविक कल्याण चाहते हैं तो आपको इस मायामाल से नाछा तोड़ना होगा। स्व-पर का भेदज्ञान करना होगा। भव-विज्ञान हो जाने पर कल्याण का मार्ग आपके लिए खुल जायगा और अन्त में आप आत्मा के ब्रह्म परमात्मा बन जाएंगे।

१६ श्री मल्लिनाथजी

प्रार्थना

मल्लि जिन बालशङ्खचारी , कुम्भ" पिता "परभावती" मइया
तिनकी कुँवारी ॥ टेर ॥

मा नो कूँख कन्दरा मांही उपना अवतारी ।
मालती कुसुम-मालानी वाछा, जननी उर वारी ॥ १ ॥

तिण्णथी नाम मल्लि जिन थाप्यो, त्रिभुवन प्रियकारी ।
अद्भुत चरित तुम्हारो प्रभुजी, वेद धर्यो नारी ॥ २ ॥

परणन काज जान सज आए, भूपति छह भारी ।
मिथिला पुर घेरी चौतरफा, सेना विस्तारी ॥ ३ ॥

राजा "कुम्भ" प्रकाशी तुम पै, बीती विधि सारी ।
छहुँ नृप जान सजी तो परणन, आया अहङ्कारी ॥ ४ ॥

श्रीमुख वीरज दिवी पिता ने, राखो हुशियारी ।
पुतली एक रची निज आकृति, थोथी ढकवारी ॥ ५ ॥

भोजन सरस भरी सा पुतली, श्री जिन सिण्णगारी ।
भूपति छ' धुलवाया मन्दिर, भिन्न बहु दिन टारी ॥ ६ ॥

पुतली देख छहुँ नृप मोह्या, अवसर विचारी ।
ढक उधार दियो पुतली को, भवकथो अन्न भारी ॥ ७ ॥

पुनः पुनः सद्यो ना जाये उन्मात्तुप हारी ।
 तव उपदेश दिव्यो श्रीगुरु से मोह दशा उारी ॥ २ ॥

महा अक्षर सवारिक देखी पुनः ही हृद प्यारी ।
 संम किना मटके मन्त्र-कुल में गुरी मरक-बारी ॥ ३ ॥

भक्ति का प्रतिरोध छुनि ही सिद्धगति सम्भारी ।
 विनयकल्प ब्रह्मन्त्र मन्त्र-मन्त्र में मन्त्रि मन्त्र बारी ॥ ४ ॥

यह भगवान् मल्लिनाथ की प्रार्थना की गई है। परमात्मा की प्रार्थना जीवन के उच्च होने की डोरी है। प्रार्थना से आत्मा ऊर्ध्वगामी बनता है। प्रार्थना करने वाला और जिसकी प्रार्थना की जाय वह, कैसे हो, इसमें मतभेद हो सकता है। यों तो प्रत्येक आस्तिक किसी न किसी रूप में परमात्मा की प्रार्थना करता है और प्रार्थना द्वारा आत्मा को ऊपर चढ़ाने की इच्छा रखता है, परन्तु सब प्रार्थनाओं में विशेष प्रार्थना कौन सी है, यह विचारणीय बात है।

आर्य देश के निवासियों द्वारा की जाने वाली परमात्मा की प्रार्थना में और आर्य देश से बाहर वालों की प्रार्थना में बहुत अन्तर है। वह अन्तर इतना अधिक है जितना आकाश और पृथ्वी में है। आर्य देश से बाहर के लोगों की प्रार्थना में गुलामी का भाव भरा रहता है। वे समझते हैं कि ईश्वर एक व्यक्ति विशेष है और हम सब उसके अधीनस्थ जीव हैं। हम अपनी सहायता करने के लिए उससे प्रार्थना करते हैं। जैसे राजा के सामने किसी चीज की याचना करने से राजा सहायता देता है, उसी प्रकार ईश्वर हम से बड़ा है, हम उसकी प्रार्थना करेंगे तो वह हमारी कुछ मदद करेगा।

आर्य देश से बाहर के लोगों की प्रार्थना की मूल दृष्टि यह है। जब इङ्ग्लैंड और जर्मनी में युद्ध चला था तब बादशाह तथा अन्य ईसाई लोग गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते थे। वह प्रार्थना क्या थी? बस, यही कि—'हे परमात्मा! जर्मनी को हरा दे और हमें विजय दे।' मगर यह बात विचारणीय है कि परमात्मा ऐसा क्यों करेगा? क्या वह इङ्ग्लैंड का ही है? जर्मन प्रजा क्या उसकी प्रजा नहीं है? इसके सिवा जैसे इङ्ग्लैंड ने

परमात्मा से अपनी विजय की और जर्मनी के पराजय की प्रार्थना की है, उसी प्रकार जर्मनी में भी तो अपनी विजय और शत्रु के पराजय की प्रार्थना की जाती थी। ऐसी वृथा में तुम्हीं सोचो कि परमात्मा किसकी प्रार्थना स्वीकार करे और किसकी अस्वीकार करे ? वह कहाँ जाए ? किस जय दिलावे और किसे पराजय दिलावे ? ईश्वर के लिए तो दोनों देश समान हैं। अगर वह खयाल किया जाता हो कि ईश्वर तुम्हारा ही है, वह शत्रु-देश का नहीं है, तब तो तुम ईश्वर के ईश्वरत्व में ही बढ़ा लगाव हो इस मान्यता से ईश्वर का ईश्वरत्व स्वीकृत करता हो। फिर या तो कोई ईश्वर न ठहर सकेगा या अलग अलग देशों के अलग अलग ईश्वर मान लेने पड़ेंगे।

फिर भी यह बीमारी इतने से ही शान्त न होगी। जब किसी एक ही देश के दो प्रांतों में मगका लका होगा तब मान्य-मान्य का ईश्वर भी अलग-अलग हो जाएगा। इस प्रकार ईश्वर की अनेकता का रोग फैलत फैलते बरक्तियों तक पहुँचेगा और एक एक व्यक्ति का ईश्वर भी अलग अलग कल्पित करना पड़ेगा। अब सोचना चाहिए कि ऐसा ईश्वर क्या वरदानस्तु ईश्वर क्या द्याएगा ? लोगों में भावसे में लड़ने की पारस्विक वृत्ति इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि वे अपने साथ अपने भगवान् को भी अलग नहीं छोड़ना चाहते। ईश्वर को भी लड़ाई में शामिल करना चाहते हैं ! अगर उनका वश बल तो वे स्वर्गों की तरह अपने-अपने भगवान् को लबा-भिड़ा कर तमारा देखें और अपनी पट्टा प्रदर्शित करें। पर जल्दसे ऐसा करते नहीं बनता। इस कारण परमात्मा से अपनी विजय और शत्रु की पराजय की प्रार्थना करके ही संतोष मान लेते हैं।

लेकिन इस सम्बन्ध में आज कुछ नहीं कहना है। हम तो यहाँ सिर्फ प्रार्थना के मूल में रही हुई भावना की ही आलोचना करना चाहते हैं। उक्त कथन से यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि आर्य देश से बाहर के लोगों की प्रार्थना में बड़ा वेदगापन है। उनके द्वारा की जाने वाली प्रार्थना की जड़ में गुलामी का भाव भरा हुआ है। उनके समीप ईश्वर के लिए भी समानता का सिद्धांत नहीं है। वे ईश्वर को भी समभावी के रूप में नहीं देखना चाहते।

वास्तव में आत्मा और ईश्वर एक ही है। केवल प्रकृति के भेद से और कर्म की उपाधि से आत्मा और परमात्मा में अन्तर दिखाई देता है। लोगों ने भ्रम और अज्ञान के वश हो कर ईश्वर को व्यक्ति-विशेष के रूप में कल्पित कर लिया है। वास्तव में ईश्वर कोई स्वतन्त्र व्यक्ति-रूप सत्ता नहीं है। वह आत्मा की शुद्ध और स्वाभाविक अवस्था है और उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है। ईश्वर कहता है—कर्म का नाश करो। कर्म का नाश करने से मैं और तू एक हैं। आज जो प्रार्थी ससारी है, कर्मों से लिप्त होने के कारण शरीरधारी है और अनेक प्रकार के कष्ट उठा रहा है, वह कुछ दिन बीतने पर कर्मों को सर्वथा क्षीण करके, अशरीर बन कर परमात्मा हो जाता है। परमात्मा या सिद्ध कोई भिन्न व्यक्ति नहीं है।

परमात्मा का यही आदेश है—‘मुझ में और तूझ में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। जो कुछ अन्तर आज दृष्टिगोचर होता है, वह सब औपाधिक है, आगन्तुक है और एक दिन वह मिट जायगा। इस औपाधिक अन्तर को दबा दे, मैं और तू एक हो जाएँगे।’

१० श्री मुनिसुव्रतनाथजी

प्रार्थना

श्री मुनिसुव्रत साहिब, दीनदयाल देवों तथा देव के ।
 तारण तरण प्रभु भो भवो, ब्रजजन बिचत तुमहें किछीन के ॥१॥
 हूँ आस्थाधी अनादि की कमल-कमल गुना बिना भरपूर के ।
 लूटिना प्राण छू कायना, खेबिना बाप अछार अछर के ॥२॥
 पूर्व प्रभुम कर्तव्यता तेहमे प्रभु तुम न बिचार के ।
 आनन उवाण्य विरह के, सरण आनी अब कीबिने छार के ॥३॥
 किंचित पुन्य परमात्मनी हय भव कीलखी भीषिन धर्म के ।
 निरतु मरक निरीरधी एहो अमुमह करी परिहार के ॥४॥
 साधुमयी नहि समझी आत्मक भव न बिना जंघीकार के ।
 आनरिना हो न आनरिना तेहनी खिनी हूँ अमरत छसार के ॥५॥
 अम समझि अत आनरणी तेने कराधी लखें भवहार के ।
 जनम जीवन सबही दुख हय पर किनूँ बार हजार के ॥६॥

‘सुमति’ मद्यविष तुम पिता कम-कम श्री-‘परमात्मनी’ प्राण के ।
 तब हय निमुक्क तिलक ल, बंदत ‘मिलनकम’ सोच नवान के ॥ ७ ॥

श्री मुनिसुव्रत सायबा ।

भगवान् मुनिसुव्रतनाथ की यह प्रार्थना है । देखना चाहिए कि भक्त अपने भावों को भगवान् के समस्त प्रार्थना द्वारा किस प्रकार निवेदन करते हैं ? इस विषय को लेकर जितना भी विचार किया जायगा, उतना ही अधिक आनन्द अनुभव होगा । आनन्दायक वस्तु जितने अधिक समीप होगी, उससे उतना ही अधिक आनन्द मिलेगा । समुद्र की शीतल तरंगें ग्रीष्म के घोर ताप से तपे पुरुष को शान्तिदायक मालूम होती हैं तो अधिक सन्निकट होने पर और भी अधिक शान्ति पहुँचाती हैं । पुष्प का सौरभ अच्छा लगता है लेकिन फूल जब अधिक नजदीक होता है तो उसकी खुशबू और ज्यादा आनन्द देने वाली होती है । इन लौकिक उदाहरणों से यह बात भलीभाँति समझी जा सकती है कि परमात्मा की प्रार्थना जब समीप से समीपतर हो जाती है तब उसमें और भी अधिक माधुर्य प्रतीत होने लगता है । इस दशा में प्रार्थना की सरसता बहुत कुछ बढ़ जाती है और उसमें अपूर्व आस्वाद आने लगता है । परमात्मा की प्रार्थना का सन्निकट होना अर्थात् जिह्वा से ही नहीं, वरन् अन्तर से—अन्तर-तर से—आत्मा से प्रार्थना का उद्भव होना । परमात्मा की प्रार्थना जब आत्मा से उद्भूत होती है तब आत्मा परमात्मा-पद की अनुभूति के अलौकिक आनन्द में डूब जाता है । उस समय उसे बाह्य संसार विस्मृत-सा हो जाता है । उस समय के आनन्द की कल्पना अनुभवगम्य है, बाणी उसे प्रकट करने में समर्थ नहीं है ।

प्रार्थना अन्तरतर से हुई है या नहीं, यह जानने की कसौटी यही है कि अगर आपको प्रार्थना में अनिर्वचनीय आनन्द

का अनुभव हुआ है—अपूर्व शान्त रस के सरोवर में आप डूब गये हैं तो समझिए कि आपकी प्राथना समीप की है। अगर आपको यह स्थिति प्राप्त नहीं हुई तो मानना चाहिए कि प्रार्थना आत्मस्पर्शी नहीं है—ऊपरी है और उससे प्राथना का उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। प्राथना के मार्ग में आपको और आगे बढ़ना है—उच्चतर अवस्था प्राप्त करना है और अपनी अपूर्णता को हटाना है। जिस समय आपको यह अपूर्णता दूर हो जायगी उस समय आपको संसार के विषयभोग दुख के समान दुष्पद और रसहीन प्रतीत होने लगेंगे।

प्रश्न किया जा सकता है कि क्या ऊपर से प्रार्थना बोलना उचित नहीं है? इसका उत्तर यह है कि चाहे आपकी प्रार्थना अन्तरतर से उत्पन्न हुई हो और अब उसके रस का आस्वादन करते हों, तब भी जिद्द से प्रार्थना बोलना बन्द कर देने से व्यवहार उठ जायगा। अगर आपने आजीवन मैन साध लिया होता या तर्काप करना भी स्वगित कर दिया होता तो प्रार्थना बोलना बन्द कर देना भी कदाचित् ठीक कहा जा सकता था लेकिन जब तक आपन ऐसा नहीं किया—सांसारिक कार्यों में बोलना बन्द नहीं किया, तब तक प्रार्थना बोलना बन्द कर देना कहाँ तक उचित है? अगर आप रोटी-प्यानी का नाम जना जोड़ चुके हों तो बात दूसरी है। अल्पधा तुनियां मर की पंचाशत् करो और प्रार्थना बोलना जोड़ दो तो यह बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। उपर्युक्त आन्तरिक प्रार्थना का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप बाह्य प्रार्थना न करें। उसका आशय यह है कि जब आप बाह्य प्रार्थना करें तो मन भी साथ रहे। ऐसा न हो कि मन तो इधर उधर मटकता घिरे और अकेली जीम

प्रार्थना के शब्दों का उच्चारण करती रहे। इस प्रकार की प्रार्थना का स्वाद आत्मा को और मन को नहीं आएगा। बेचारी जीभ तो खाने-पीने का स्वाद चख सकती है, वह प्रार्थना के रस को नहीं चख सकती। प्रार्थना का असली रस अनुभव करना है तो मन, वचन और काय—तीनों से प्रार्थना करो। वाणी से प्रार्थना का जो पावन पीयूष-प्रवाह बहे, उसमें मन निमग्न होकर पवित्र बन जाय तो प्रार्थना से कल्याण होगा। जो मन प्रार्थना के अर्थप्रवाह से दूर भागता फिरेगा, उसके पाप किस प्रकार धुलेंगे ?

कल्पना कीजिए, आपने किसी से पानी लाने के लिए कहा। आपके शब्द के आकर्षण से वह पानी ले आया। पानी आपके सामने आ गया। मगर पानी सामने आने से ही क्या प्यास बुझ जायगी ? नहीं। शब्द में शक्ति है और उस शक्ति से पानी आ गया, लेकिन पानी के आ जाने से ही प्यास नहीं बुझेगी। इसी प्रकार भूख लगने पर आपने भोजन मँगवाया। भोजन आ गया, मगर भोजन आ जाने से ही भूख नहीं मिट सकती। पानी पीने से प्यास और भोजन करने से ही भूख मिटेगी। इस प्रकार प्रयोजन सिद्ध करने के लिए दो व्यवहार हुए—एक वस्तु का आकर्षण करने के लिए बोलना और दूसरा आकर्षित वस्तु का उपयोग करना। सासारिक कार्यों में आप दोनों व्यवहार करने से नहीं चूकते लेकिन परमात्मा की प्रार्थना करने में भूल होती है। आप प्रार्थना बोलते हैं और बोलने से प्रार्थना का आनन्द रूपी जल आपके पास आता भी है, मगर जब तक आप उसका पान नहीं करेंगे, तब तक आनन्द मिले कहीं से ? प्रार्थना के परिणाम स्वरूप फिर शान्ति मिले कैसे ? अतएव वाणी द्वारा ऊपर

से भी प्रार्थना करो और यम के द्वारा आन्तरिक प्रार्थना भी करो । दोनों का समन्वय करके स चाप कृतार्थ हो जायेगा चापको कल्याण की लोख में भटकना नहीं पड़ेगा । कल्याण चाप ही चापको लोख लेगा ।

११ श्री नमिनाथजी

प्रार्थना ।

“विजयमेन” नृप “विभाराणी”, नमोनाथ जिन जायो ।
चौसठ इन्द्र कियो मिला उत्सव, सुर नर आनन्द पायो ।
सुझानी जीवा । भज लो जिन इक्कीसवाँ ॥ १ ॥

भजन किया भव-भवना बुझत, दुख दुर्भाग्य मिट जावे ।
काम, क्रोध मद मत्सर तृष्णा, दुर्मति निकट न आवे रे ॥ २ ॥

जीवादिक नव तत्व हिये धर, हेय ज्ञेय समझीजे ।
तीजो उपादेय ओलख ने, समकित निरमल कीजे रे ॥ ३ ॥

जीव अजीव बध, ये तीनों, ज्ञेय जयारथ जानो ।
पुन्य पाप आलस्य परिहरिये, हेय पदारथ मानो रे ॥ ४ ॥

संवर मोक्ष निर्जरा निज गुण, उपादेय आदरिये ।
कारण कारण जाण भलो विध, भिन-भिन निरणो करिये रे ॥ ५ ॥

कारण ज्ञान स्वरूप जीव को, काज क्रिया पसारो ।
दोनों को साखी शुद्ध अनुभव, आगो खोज तिहारो रे ॥ ६ ॥

तू सो प्रभु प्रभु सो तू है, द्वैत कल्पना भेटो ।
सच्चिद् आनन्दरूप ‘विनयचन्द’, परमात्म पद भेटो रे ॥ ७ ॥

परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान आत्मा में पवित्र भाव उत्पन्न होता है। व भाव किस प्रकार के होते हैं, यह बात अनुभव के द्वारा ही जानी जा सकती है और आत्मा स्वयं ही उसे जान सकता है। जैसा सूर्य के प्रकाश को नेत्र द्वारा सूर्य के प्रकाश से ही जाना जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति का महिमा आगम द्वारा आत्मा से ही जानी जा सकता है। उसे जानकर ज्ञानी पुरुषों के मुख से अनायास यह ध्वनि निकल पड़ती है —

ज्ञानी बीबा ! मय को रे किन इच्छीस्य ।

कहा जा सकता है कि यहाँ ज्ञानी को मगधान का भजन करने की प्रेरणा की गई है, किन्तु ज्ञानी का भजन की क्या आवश्यकता है ? ऐसा कहना कृतज्ञता नहीं, कृतमत्ता है। पिता से पत्न सं होने के पश्चात् यदि पुत्र वह विचार करता है कि अब पिता की सेवा करने से क्या काम है तो ऐसा पुत्र को क्या कहना चाहिए ?

‘कृतम ।’

इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर परमात्मा के भजन की क्या आवश्यकता है ऐसा कहने वाला भी कृतम है। सोचना चाहिए कि ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ से है ? ज्ञान की प्राप्ति परमात्मा की कृपा का ही फल है। अतः उसकी प्राप्ति के मग्न होकर स्तुति करना चाहिए, जिससे ज्ञान पतित न होकर धीरे धीरे उसी परमात्मा के रूप में पहुँच जाए।

यह भी कहा जा सकता है कि ज्ञानी भजन करे तो ठीक है, परन्तु जो लोग अज्ञान में पड़े हैं वे भजन करने के

अधिकारी कैसे हो सकते हैं ? चोरी, व्यभिचार, बालहत्या आदि सरीखे घोर अपराध करने वाले पापी हैं, उन्हें परमात्मा का भजन करने का क्या अधिकार है ? इसका उत्तर यह है कि औषध रोगी के लिए ही होती है । जिस औषध का सेवन रोगी न कर सके उसका कोई महत्त्व नहीं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है ।

परमात्मा का नाम पतितपावन है । अगर पतित लोगो को परमात्मा के भजन से अलग रक्खा जाय तो उसके पतित-पावन नाम की महिमा कैसे रहेगी ? अतएव पापी को भी परमात्मा का भजन करने का अधिकार है । अलवत्ता, यह ध्यान रखना चाहिए कि भजन पापों को काटने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए किया जाना चाहिए, पापों को बढ़ाने के लिए नहीं । ठीक उसी प्रकार जैसे रोगों से मुक्त होने के लिए दवा का सेवन किया जाता है, रोग बढ़ाने के लिए नहीं ।

तत्त्व की सिद्धि के लिए ज्ञानी, अज्ञानी, पण्डित, मूर्ख आदि सब को परमात्मा का भजन करके पवित्र होना चाहिए ।

प्रश्न किया जा सकता है कि परमात्मा की भक्ति से क्या प्राप्त होगा ? इस प्रश्न का उत्तर देने में कारण, कार्य और भाव की घटना समझाना आवश्यक है । यह सब बातें बहुत सूक्ष्म हैं । इन्हें समझाने के लिए बहुत समय अपेक्षित है । फिर भी संक्षेप में कहने का प्रयत्न करूंगा ।

भजन करने से क्या लाभ है, इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रार्थना में आ गया है । प्रार्थना में कहा है—

काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा दुर्मति निकट न आवे ।

जिस भजन के करने से काम, मोक्ष, मद्, मत्सर आदि दुर्भाव नष्ट हो जाते हैं, उसी को वास्तविक भजन समझना चाहिए। अथवा यों कहा जा सकता है कि इन दुर्भावों को नष्ट करने के लिए भजन किया जाता है।

ईश्वर के भजन या नामस्मरण में ऐसा क्या अमत्कार है, जिससे आत्मा के समस्त दुर्भाव नष्ट हो जाते हैं ? यह भी समझ लेने की आवश्यकता है। लोग दूसरे कामों की कटपट में पड़े रहते हैं, ईश्वर के नाम से प्रेम नहीं करते। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने ईश्वर के नाम की महिमा नहीं जानी। जो लोग अपना समय व्यर्थ नष्ट करते हैं, वे भी उस समय को परमात्मा का स्मरण करके सार्थक नहीं करते। परमात्मा का स्मरण करने वाले का चेहरा मधुर और नेत्र तेजस्वी होते हैं। उसके पास पाप ठिक नहीं सकता। मल और अमल में क्या अन्तर है, इसे भक्ति करने वाला ही मशीमोति समझ सकता है। अतः परमात्मा के नाम का धीर हृदय में श्वास की तरह निरन्तर इस्ता रहना चाहिए। आपके हृदय में परमात्मा के नाम का धीर अंगर निरन्तर चलता रहेगा तो निश्चित रूप से आपका समस्त पाप मन्थीत होकर भाग जाएंगे। संभव है, आपको इस कथन पर विश्वास न आता हो। इसके लिए एक उदाहरण लो—क्या दीपक के पास अंधरा आता है ?

‘नहीं।’

‘क्यों ?’

‘दीपक के प्रकार से वह दूर ही रहता है।’

‘और दीपक यदि मुझ आय तो ?’

‘अधेरा घेर लेगा ।’

‘इस बात पर पूरा विश्वास है ?’

‘हाँ ।’

मित्रो ! आपको दीपक पर इतना भरोसा है किन्तु परमात्मा के नाम पर नहीं ! आपने परमात्मा के नाम को दीपक के बराबर भी नहीं समझा ! भाइयो, जैसे दीपक के प्रकाश से अधेरा भाग जाता है उसी प्रकार परमात्मा के नाम के अलौकिक प्रकाश से पाप भागेंगे । आप दीपक पर जैसा विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के नाम पर भी विश्वास रखिए ।

ईश्वर भीतर और बाहर-सब जगह प्रकाश देता है । उसके प्रकाश से कोई जगह खाली नहीं है । वह सब जगह देखता है । चाहे आप कोठरी में छिपकर कुछ करें चाहे प्रकट में करें, या मन में सोचें, पर उससे कुछ भी छिप नहीं सकता । आपके भीतर क्या है, यह परमात्मा को भलीभाँति विदित है । अगर आपको यह प्रतीति हो जाय कि ईश्वर सब जगह देखता है तो आपका मन नीच या बुरी वासना की ओर कैसे जाएगा ? आप जानते हों कि आपके साथ राजा है तो क्या आप चोरी करने का साहस करेंगे ?

‘नहीं ।’

‘क्यों ?’

‘उनसे डरेंगे ।’

आप सोचेंगे कि राजा के राज्य में रहते हैं, फिर उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कैसे करें ? इसी तरह जो परमात्मा सर्वत्र

हैं और जिस आप सबत्र जानकर भजत हैं, उसका निरन्तर ध्यान रहने से आपको हृदय में पुरी वासना उत्पन्न नहीं होगी। हृदय में परमात्मा होगा तो आप यही सोचेंगे कि-मेरी प्रत्येक भावना का मेरे प्रत्येक काय और संकल्प का भगवान् साक्षी है। मैं कुमार्ग की ओर कैसे जाऊँ ?

अब आप सोचेंगे कि-ऐसा तो माधु ही कर सकते हैं, हम गृहस्थों से ऐसी सावधानी नहीं नियम सकती। गृहस्थ तो जितनी देर साधु के पास बैठे या धर्मक्रिया करे उतना ही धर्म है। बाकी संसार में तो सब पाप ही पाप है। आपकी ऐसी ही भावना रहती है। पर आपको सोचना चाहिए कि यह भावना शास्त्र के अनुकूल है या प्रतिकूल है ?

भगवान् ने उन लोगों को भी आज्ञा कहा है जो संभ्राम करने गये थे। क्या संभ्राम में गया हुआ आपको अपना भवकपन मूल गवा था ? या संभ्राम में जाने से उसका भवकपन नष्ट हो गया था ? फिर क्यों सोचत हो कि मकान और दुकान में तुम अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते ?

आप कहेंगे— हम संसार में जितने काम करत हैं, ऊँट स्व-परिवार का पालन-पोषण करने के लिए करते हैं। बिना पाप किये काम नहीं चकता। यह कहना किसी मर्यादा में रह सकता है, मर्यादा में नहीं। गृहस्थ अगर अपनी मर्यादा में रह कर कार्य करे तो वह धर्म का उपार्जन भी कर सकता है। परिवार का भरण पोषण करने के लिए छल कपट, दगाबाजी बेइमानी और असीति करना आवश्यक नहीं है। स्वाध-नीति से और प्रामाणिकता से व्यवहार करने मात्र का परिवार भूला नहीं

रहता । आप गृहस्थी में एकान्त अधर्म मान कर व्यापार में अनीति और अप्रामाणिकता को आश्रय देते हैं, यह उचित नहीं है । प्रत्येक स्थिति में मनुष्य अपने धर्म का यथायोग्य पालन कर सकता है । अतएव साधु-सत्तों के समागम से अन्तःकरण में जो धर्म-भावना आप ग्रहण करते हैं, उसका व्यवहार ससार के प्रत्येक कार्य के समय होना चाहिए । जो भी कार्य करो, धर्म को स्मरण करके करो । अपने अन्तःकरण को ऐसा साध लो कि वह प्रत्येक दशा में तुम्हारा मार्ग-दर्शक बन सके । सत्य को सदैव अपने सन्मुख रखो ।

मित्रो ! सत्य पर विश्वास बैठ जाना बड़ा दुर्लभ है । इस विश्वास की प्राप्ति के लिए परमात्मा का भजन करो । काम, क्रोध, मोह कषाय को जीतने का प्रयत्न करो तो हृदय में कभी पाप नहीं जायेगा । भगवान् के भजन से काम, क्रोध, मद, मत्सरता का नाश होता है । अतएव इनका नाश करने के लिए परमात्मा का भजन करना आवश्यक है । कष्ट करने के लिए जो भजन किया जाता है, वह भजन नहीं है । बिना किसी कामना के आत्मा को पवित्र करने के लिए किया गया भजन ही सच्चा भजन है ।

आप सोचते होंगे कि प्रार्थना तो आप बोलते हैं पर वह चमत्कार, जो प्रार्थना में हम बतलाते हैं, क्यों दिखाई नहीं देता ? प्रार्थना करने पर काम क्रोध आदि का नाश हो जाना चाहिए था, पर वह सब तो अब भी मौजूद है । इसका क्या कारण है ?

इस विषय को साकार करके समझना कठिन है, परन्तु यह देखना चाहिए कि प्रार्थना में यह त्रुटि किस ओर से होती है ? प्रार्थना करते समय हमें भलीभाँति समझना चाहिए कि

जिसकी प्रार्थना की जा रही है वह कौन है ? और इस प्रार्थना का अर्थ क्या है ?

आपस में ज़क़ाई करने का लो हो मित्रों में से एक ईश्वर से प्रार्थना करता है—‘तू इस ज़क़ाई में मेरी मदद कर’ जिससे न्याय मेरे पक्ष में हो और प्रतिपक्षी का पतन हो जाय ।’ क्या ऐसी प्रार्थना करने वाला न ईश्वर का स्वरूप समझा है ? उससे पूछा जाय—तू ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परन्तु तब तक सच्चा है या झूठा ? तब वह ज़क़ाई—झूठा है, इसीलिए तो प्रार्थना कर रहा हूँ ।

अब बरा विचार कीजिए । एक बकील अगर सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा साबित करता है तो वह झूठ में शरीक हुआ कहलायगा या नहीं ?

‘अवश्य कहलायगा ।’

उस बकील के लिए कहा जायगा कि उसने पैसों के लिए धर्म बेच दिया । उसने पैसों के लोभ में पकड़कर सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा बना दिया । हम उस सलाह देंगे कि क्या सत्य से तुम्हारा पेट नहीं भरता जो झूठ को अपनाते हो ?

अब एक बकील से हम ऐसा कहते हैं तब ईश्वर को सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा बनाने के लिए पाद करना क्या ईश्वर को पहचानना है ? ऐसा करने वाला क्या ईश्वर को न्यायी समझता है ?

मित्रो ! आप ईश्वर को अन्यायी बनाते हो और फिर कहते हो कि उसकी प्रार्थना से काम-क्रोध आदि का नारा नहीं

हुआ, यह कहाँ तक उचित है ? आप उलटा काम-क्रोध की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर कहते हैं कि ईश्वर-प्रार्थना से काम-क्रोध का नाश क्यों नहीं होता ?

भाइयो ! ईश्वर की प्रार्थना में कितना गुण है, यह बात जो अच्छी तरह समझ लेगा, वह राग-द्वेष को बढ़ाने के लिए, तुच्छ लौकिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए या किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए उससे प्रार्थना कदापि नहीं करेगा । पर आज लोग चक्कर में पड़े हैं । वे ईश्वर को तभी मानना चाहते हैं जब वह सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा बना दे ।

तो फिर ईश्वर की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में मैं कहता हूँ कि ईश्वर की प्रार्थना इसप्रकार करनी चाहिए कि—‘हे प्रभो ! क्रोध, लोभ, मोह आदि मेरे शत्रु हैं । तेरी शरण लिये बिना इन शत्रुओं का विनाश नहीं हो सकता । अतएव मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं कभी झूठ न बोलूँ, किसी पर क्रोध न करूँ और अपने हृदय में लोभ, मोह, मात्सर्य आदि उत्पन्न न होने दूँ ।’ अगर आप इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए ईश्वर तथा धर्म पर विश्वास रखेंगे तो आपको तीन लोक का राज्य भी तुच्छ दिखाई देगा, उस पर भी आपका मन नहीं ललचाएगा ।

मित्रो ! इस प्रकार अपने दृष्टिकोण को शुद्ध और भावना को पुनीत करके परमेश्वर की प्रार्थना करो । आपका कल्याण होगा ।

११ श्री नेमीनाथजी

प्रार्थना ।

१

समुद्रविभव^१ सुत भी पैरीश्वर चारु सुत की दीये ।
 राज कुल राजी शिवादेवी देवी कन्द माली ॥
 श्रीमल मोहनगरी के जीवन प्राण हमारी है ॥ १ ॥

सुत पुकार पशु की कल्याण कर, जानि जगत् रक्षी ।
 नव मन के तप्यो जीवन में समस्त सुख-बी की ॥ २ ॥

सहस्र पुरष संग लक्ष्म लीनो प्रभुकी पर लक्ष्मी ।
 मन-मन निर रात्रि की बीबी महा वात्सल्यवासी ॥ ३ ॥

बीषामन्त्र सपामन्त्र में निता एकत्र लपाये ।
 आत्म-अनुभव करा अन्धारी दुःख-अन्धारी मि भाये ॥ ४ ॥

पूजामन्त्र केन्ती प्राण परमामन्त्र वह पायी ।
 अहर्कर्म केरी अन्धकार लक्ष्मामन्त्र समायी ॥ ५ ॥

निरामन्त्र निरामन्त्र निरामन्त्र निर्मिकार निर्वाही ।
 निरालस निरालस निरामन्त्र निरालस निर्वाही ॥ ६ ॥

एही नाम समाधि संसृत, श्री पैरीश्वर स्वामी ।
 पूरण हुआ "निरामन्त्र" प्रभु की जब हो जीहण वाणी ॥ ७ ॥

परमात्मा की यह स्तुति साधारण रूप में है। प्रेमी अपने प्रेम पात्र को जिन शब्दों में याद करता है, भक्त भी कभी-कभी उन्हीं शब्दों में भगवान् को याद करता है। ऐसी प्रार्थना में शब्दों का वास्तविक अर्थ न समझने के कारण सन्देह हो सकता है, किन्तु शब्दों का गूढ़ आशय समझ में आते ही सन्देह और भ्रम दूर हो जाता है।

परमात्मा 'मोहनगारो' है, किन्तु वह किसे मोहित करता है ? रागी किसे मोहता है और वीतराग किसे मोहित करता है, इस बात पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए। विचार करने पर गूढ़ आशय समझ में आ जायगा और सन्देह नष्ट हो जायगा।

स्तुतिकार कहते हैं—हे परमेश्वर ! तेरी मोहनी शक्ति अद्भुत है। वह ऐसा अनोखा जादू है कि उसके सामने ससार के सारे जादू रद्द हो जाते हैं। जिस पर तेरी मोहिनी दृष्टि पड़ी, वह ससार में से गायब हो जाता है—अर्थात् वह संसार की माया में लिप्त नहीं हो सकता। वह ससार में रहेगा भी तो ससार से अलिप्त होकर रहेगा, जैसे जल से कमल अलिप्त रहता है। मगर यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान् जब वीतराग हैं तो वे मोहक किस प्रकार हुए ? और जैनसिद्धान्त के अनुसार भगवान् में मोहकता कैसे घट सकती है ?

इस प्रार्थना में राजीमती और नेमिनाथ का चरित्र वर्णन किया गया है। राजीमती की ओर से भक्त कहता है—प्रभो ! तू मोहनगारो है। लेकिन जब तुम्हें विवाह नहीं करना था—बाल-ब्रह्मचारी ही रहना था तो फिर विवाह का यह ढोंग क्यों रचा ? क्या सिर्फ दूर से दर्शन देने के लिए ही तोरण तक आये थे ?

इन्से राखीमती समझी कि मुझे बरा में करने के लिए ही भगवान् का पहाँ तक पदार्पण हुआ था। इसी प्रकार भक्त भी समझता है कि भगवान् माह्न हैं।

भगवान् वीतराग हैं। उन्हें मोहक मामला अर्थात् संसार का समस्त तरह-तरह पदार्थों से मोह हटा कर एक मात्र कर्मों की ओर प्रीति लगाता सभी सम्भव है जब मनुष्य माया को छोड़ कर चेतन की ओर ही अपना सम्पूर्ण ध्यान लगावे।

हाव-हाव की सीखी प्रीति के रंग में रंग जाय, ऐसी शक्ति केवल परमात्मा के रूप में ही है।

वेः शान्तराम्यन्त्रिमि परमाणुनित्य,

मिषीपित्तितुनैककृत्याममृत ।

तान्त एव कन्तु तेष्वप्यन-शुक्तिम्

कान् समानमपरं न हि कस्मस्ति ॥

अर्थात्—हे प्रभो ! क्या निवेदन करूँ ! आपका वेद जिस परमाणुओं से बना है व परमाणु संसार में चलने ही थे। इसका प्रमाण यही है कि संसार में आपके सदृश रूप वाला कोई और नहीं है।

रूप में शान्ति अपना विरोध स्थान रखती है। जिस रूप के दोहन से क्रूर से क्रूर आशय भी शान्त हो जाता है वही मोहक रूप है।

कवि कहता है—राखीमती गुण की लूची समझती है। राखीमती ने प्रभु का संसारी रूप देखा तब तो उनकी ऐसी निष्ठा हो गई—संसारी प्रभु का शरीर की जाया पड़ते हैं उनके हृदय में

भगवान् के प्रति ऐसा शुद्ध प्रेम जागा, तो हे प्रभो ! आप तो सयमी और लोकोत्तर ज्ञान के धनी हैं। आपका तो कहना ही क्या है !

• पूर्णानन्द केवली प्रकथ्यो, परमानन्द पद पायो ।

अष्ट कर्म छेदी अलवेश्वर, सहजानन्द समायो ।

हे प्रभो ! आत्मानन्द में कैसे जाया जाय ? बात बहुत सूक्ष्म है। नित्यानन्द और स्वरूपानन्द तो केवल योगी-गम्य हैं। मैं उसे शब्दों द्वारा कैसे व्यक्त कर सकता हूँ ?

जिस समय भगवान् दुल्हा बन कर जा रहे थे, उस समय वे उपशान्त थे, आनन्दमय थे, उनमें खोटा राग नहीं था। सम्पूर्ण उपशान्त भगवान् का ठीक ठीक वर्णन कौन कर सकता है ? उनके एक बार के दर्शन से ही बड़ी-बड़ी शक्तियाँ मोहित हो जाती हैं, फिर भगवान् को अगर वीतराग-मोहक कहा जाय तो अनुचित क्या है ?

भगवान् के मोहक रूप को देखकर बाड़े में घिरे पशु क्या कहने लगे ? उनकी भावना को इस प्रकार कहा जा सकता है— हम कर्मों के सकट के वशीभूत होकर यहाँ आये थे, किन्तु वास्तव में हमारा कोई पूर्वकृत सुकृत उदय में आया है और वही सुकृत हमें बन्दी के रूप में यहाँ ले आया है। हमारी उस स्वतन्त्रता से यह बधन लाखों गुना हितकर है, कल्याणमय है। हम बन्दी होकर यहाँ न आते तो भगवान् का यह परम शान्ति दायक दर्शन हमें कैसे नसीब होता !

भगवान् के अलौकिक रूप का दर्शन कर लेने पर सिंह और बकरी, भक्ष्य और भक्षक का भाव भूल कर आपस में

रक्ष-रक्षक का सा व्यवहार करने लग। बकरी सिंह को अपना पक्षी समझ कर उस सू पक्षी की ओर उस पर अपना वात्मन्य प्रकट करती है। सिंह बकरी की अपनी माता समझ कर उस पर भया प्रकट करता है। कैसा मोहक रूप है भगवान् का भगवान् का दर्शन पास ही आति विराधी जीव पारस्परिक विरोध को भूल कर बितरागता की पावनी मोहिनी में डूब कर आपस में मित्रवत् व्यवहार करने लग।

[छ] -

भगवान् अरिष्टनमि की प्रार्थना करते-करते आज एक विरोध बात यादम हुई है। लेकिन उमका बर्खन करने में भीम काम नहीं कर रही है। वह वस्तु मन से भी परे है, भीम से उसका बर्खन कैसे करूँ ? फिर भी आप सुनने बैठे हैं तो उस पूर्ण को भी अपूर्ण रूप में कहना होगा। पूर्ण बात तो पूर्ण पुरुष ही जानते हैं, मगर वे भी पूर्ण कथन नहीं कर सकते। मैं अक्षय्य और अपूर्ण हूँ। मेरे शब्द तो सीमित और सीमित अर्थ वाले ही होंगे। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह मेरी कल्पना की बात नहीं है, उन्होंने महापुरुषों की कही हुई है जो पूर्णता को प्राप्त कर चुके थे। अतएव मेरे द्वारा अपूर्ण रूप से कही जाने पर भी, पूर्ण पुरुषों द्वारा कथित होने के कारण अगर आप इस पर रुचि लाएंगे तो निस्सन्देह आपका कल्याण ही होगा।

जो प्रार्थना अभी की गई है वह किसकी ओर से है ? मेरी ओर से या आपकी ओर से ? किसी की ओर से न कह कर इस प्रार्थना को यदि महासती राजीमती की ओर से की हुई मान लें तो आप और हम सभी इस प्रार्थना के अधिकारी हो

जाएँगे । फिर जो भी हकदार होगा, जिसका भी हक होगा वह आप ही पा जाएगा । इस प्रार्थना में कहा गया है—

श्रीजिन मोहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारो छे ।

यह कहती तो है राजीमती, फिर भी इस कथन में जिसका जितना हक होगा उसको उतना मिल जायगा । राजीमती इस प्रार्थना द्वारा समीप से सायुज्य में गई है । राजीमती की इच्छा विवाह करने की थी । वह विवाह करके आदर्श जीवन बिताना चाहती थी । उसका विचार उस समय गृह-त्याग कर साध्वी होने का नहीं था । और भगवान् अरिष्टनेमि के विचार के विषय में तो कह ही कौन सकता है । उनका विचार कुछ और ही था । फिर भी वे बरात सजाकर और दूल्हा बनकर आये । लेकिन राजीमती की और उनकी चार आँखें भी नहीं हुई और उन्होंने राजीमती को कोई सूचना या सदेश भी नहीं दिया, केवल—

मुनि पुकार पशु की करुणा करि जानि जगत सुख फीको ।

नव भव स्नेह तज्यो जेवन में अग्रसेन नृप धीको ॥

वे पशुओं की करुणा के लिए लौट गये । उन्होंने सारथी से पूछा—हे सारथी ! इन सुखाभिलाषी और किसी को कष्ट न देने वाले भद्र प्राणियों को इस वाड़े में क्यों वन्द कर दिया है ? इन्हें इस तरह दुखी क्यों किया जा रहा है ?

क्यों भगवान् इस बात को जानते नहीं थे कि पशुओं को वाड़े में वन्द करने का प्रयोजन क्या है ? फिर भी कायदे की खानापूरी करने के लिए उन्होंने सारथी से यह प्रश्न किया—सारथी भी निर्भय होकर भगवान् से कहने लगा—भगवन् ! यह

सब जीव आपक विवाह के निमित्त पकड़े गये हैं। आपके विवाह में आप हुए बहुत से लोगों को इनके मांस का मोहन कराया जायगा। इस प्रकार सारथी ने उन पशुओं के ध्वनन में हासे जाने का कारण भगवान् को ही बताया। उसने सारी बात भगवान् पर ही डाल दी।

सारथी की बात सुनकर भगवान् ने उससे कहा—मेरे निमित्त से यह सब जीव मारे जाएंगे। यह हिंसा मेरे लिए परलोक में अवसर नहीं हो सकती—परलोक में कल्याणकारिणी नहीं होगी।

इस प्रकार सारथी की कही बात का भगवान् ने भी समर्थन कर दिया और अपने ऊपर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ली। उन्होंने 'मेरी जीव मारे जायें' इस कहावत को चरितार्थ नहीं किया, अर्थात् दूसरों के सिर उत्तरदायित्व धोने का प्रयत्न नहीं किया। साफ़ कह दिया—यह मेरे लिए हितकर नहीं है। उन्होंने यह नहीं कहा कि इसका पाप जो मारेगा उसी के सिर होगा। मुझे पाप क्यों लगगा? उन्होंने 'सोये' का आशय क्यों नहीं किया? भगवान् कह सकते थे इन जीवों की हिंसा के पाप का भागी मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं अपनी ओर से तो यह भी कह दूंगा कि हिंसा मत करो। इतन पर भी यदि कोई नहीं मानेगा तो वही पाप का भागी होगा। लेकिन भगवान् ने ऐसा कहकर समस्या को टालना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा—यह हिंसा मेरे लिए परलोक में कल्याणकारिणी नहीं हो सकती।

भगवान् का यह कथन किसमा अर्थसूचक है। इस कथन में बड़ा ही गम्भीर आशय छिपा है।

कोई आदमी तर्क-वितर्क करके दूसरे को दवा सकता है, चुपकर सकता है, लेकिन तर्क-वितर्क से पुण्य का पाप और पाप का पुण्य नहीं बन सकता। तर्क और दलील से कोई पाप के फल से नहीं बच सकता। अतएव तर्क-वितर्क के चक्कर में न पड़कर जो बात सत्य हो उसे स्वीकार कर लेना ही श्रेयस्कर है।

भगवान् को विवाह तो करना नहीं था, फिर भी बरात सजाकर मानों यही दिखाने के लिए आये थे। उस समय आम तौर पर फैली हुई हिंसा और मासभक्षण के विरुद्ध विनम्र आत्मोत्सर्ग द्वारा प्रबल जागृति उत्पन्न करने के लिए ही जैसे भगवान् ने यह युक्ति सोची थी। उन्होंने ससार को दिखावा दिया कि जगत् में जो प्राणी की हिंसा करते हैं वे भी मेरी आत्मा के ही तुल्य हैं। अतएव पूर्ण करुणा की भावना को प्रकट करने के लिए भगवान् ने उन प्राणियों की हिंसा को अपने सिर ले लिया और कहा—उनकी हिंसा परलोक में मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है।

हिंस्य अर्थात् मारे जाने वाले जीवों पर तो प्रायः सभी सहृदय पुरुष करुणा करते हैं, कोई विरला पाषाणहृदय ही उनकी करुणा का विरोध करता है, किन्तु हिंसक अर्थात् मारने वाले पर भी करुणा करने का आदर्श अनूठा है। भगवान् हिंसक को भी आत्मीय रूप में ग्रहण करते हैं और उनके पाप को अपना ही पाप मानकर उसका परिहार करने के लिए महान् त्याग करते हैं। पूर्ण करुणा का यह साकार स्वरूप भगवान् अरिष्टनेमि के जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वास्तव में नेमिनाथ भगवान् के द्वारा प्रदर्शित किया गया यह आदर्श अत्यन्त भावमय, अत्यन्त सुहावना और अत्यन्त बोधप्रद है।

मेरे पास एक सन्त थे। जब वह गृहस्थावस्था में थे तो उनके लड़के न चोरी कर ली। उन्होंने सोचा—यह लड़का सजा पाएगा। अतएव उन्होंने वह चोरी अपने ही सिर पर ले ली और लड़के को बर्षा दिया। उन्हें सजा भी मोगनी पड़ी। सजा मोगने के बाद दीक्षा धारण की। इससे आप समझ सकते हैं कि आप को नेते पर कितनी कठिनाई होती है! भगवान् की कठिनाई तो व्यापक और पूर्ण रूप से निस्वार्थ थी। उस समय पाद्यों में जो हिंसा और अनीति चल रही थी वह भगवान् को असह्य हुई। उस समय विवाह-शादी आदि के अवसर पर जीवों की हिंसा की जाती थी। उन सब की कठिनाई से प्रेरित होकर भगवान् ने उन जीवों की हिंसा को अपने सिर लेकर कहा—यह हिंसा मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं हो सकती।

भगवान् इतना कह कर ही नहीं रुके। उन्होंने सारथी को रथ छोड़ा देने का आदेश भी दे दिया। सोचा—विवाह करना उचित नहीं है। मेरे इस त्याग से जगत् को बोध मिलेगा।

भगवान् बिना विवाह किये ही कौट गये। भगवान् के कौट जाने पर राजीमती का क्या कृतकर्म था? राजीमती के विषय में अनेक कवियों ने कवितार्य रची हैं। किसी ने भावपूर्ण रचना की है तो किसी ने हृष-ठष से सामग्री जुटा कर कविता की है। 'नेमिनिर्माळ' और 'नेमिदूत' आदि काव्य भी लिखे गये हैं। किसी ने कुछ भी लिखा हो पर वह तो स्पष्ट है कि राजीमती की इच्छा विवाह करने की थी। भगवान् के कौट जाने से उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आना स्वाभाविक था। फिर भी राजीमती ने भगवान् पर क्रोध नहीं

किया । इसका क्या कारण था ? यही कि राजीमती का भगवान् के प्रति गम्भीर और सात्विक प्रेम था ।

राग और स्नेह अलग-अलग हैं । प्रेम का मार्ग ही निराला है । प्रेमी को अपने प्रेमपात्र पर क्रोध नहीं आता । उसे अपने प्रेमपात्र का दोष दिखाई नहीं देता । प्रेम प्रथम तो विरह को सहन ही नहीं कर सकता, अगर सहन करता है तो विरह में वह और अधिक बढ़ जाता है । प्रेमी विरह में भी अपने प्रेमास्पद के दुर्गुणों का रोना नहीं रोता । इसके लिए कवियों ने अनेक उदाहरण दिये हैं । एक कवि ने कहा है—

एक मछली जल माहे भमे छे,
जल माहीं रेवु गमे छे,
कोई पापीए बाहर काढी,
मुई तबफझी अंग पछाडी,
प्राण जावे जलने समरवु,
एम प्रभु चरणे चित धरवुं,

जल में मछली प्रेम से रहती है । वह जब जल में रहती है तो खान-पान आदि सभी क्रियाएँ करती है । लेकिन जब जल सूख जाता है या कोई पापी उसे जल से बाहर निकाल देता है तब वह फटफड़ाने लगती है । वह प्राण जाने के अंतिम समय तक जल को ही स्मरण करती रहती है । मछली यह बात किससे सीख कर आई है ? भक्तों ने परमात्मा से प्रेम करना मछली से सीखा है या मछली ने भक्तों से, जल से प्रेम करना सीखा है ?

जिस प्रकार जल से बाहर निकाल दी जाने पर मछली तड़फड़ाने लगती है, उसी प्रकार भगवान् के जाने पर राजीमती

भी उड़फड़ाने लगी। लेकिन उसने मगवान् को शोष नहीं दिया। पीछे के कवियों ने राजीमती के विषय में अनेक कविताएँ लिखी हैं पर जिन्होंने राजीमती के प्रेम की इस विशेषता को अपनी कविता में से निकाल दिया, वे पूर्ण कवि नहीं हैं। राजीमती ने मगवान् के छोड़े जाने पर यही कहा था कि मगवान् ने मेरा परिस्वाग कर दिया है, अतः अब मुझे अपने प्रेम की परीक्षा देनी चाहिये। राजीमती ने इसके सिवाय मगवान् के और कोई दुर्गुण नहीं कहे। विरह में प्रेमी को क्या तो होती है। फिर भी वह अपने प्रेमास्पद का शोष नहीं देखता।

आज मगवान् आपके सामने हैं या नहीं? मगवान् हैं तो सही, लेकिन जिस तरह वे राजीमती को छोड़ गये वे उसी तरह आपको छोड़ गये हैं। अर्थात् आज मगवान् से आपका विरह है। उस विरह में ही राजीमती ने मगवान् का सच्चा स्वरूप समझ पाया था इसी तरह आप भी विरह में मगवान् के सच्चे स्वरूप को पहचानो। तभी आपका मगवान् के प्रति सच्चा प्रेम कहा जायगा।

कोई भी शक्ति किसी पर जबबस्ती प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकती। किसी ने ठीक ही कहा है—

प्रेम न बाढी भीरवे, प्रेम न हाट निकाम।

राजा मजा किसी रणे सीता देव से बाव।

प्रेम किसी बाग-बगीचे में पैदा नहीं होता और न बाजार में बिकता है। प्रेम जिसे रुचेगा वह अपना सिर देकर ल जायगा। प्रेम का मूल्य सिर है।

प्रेम की परीक्षा विरह में होती है। प्रेमी के हृदय में विरह की आग तो लगती है, फिर भी वह अपने प्रेमपात्र के अवगुण नहीं देखता। सगर्भा अवस्था में सीता को राम ने वन में भेज दिया था। उस समय सीता को राम क्या बुरे लगे थे ? स्त्रियाँ लग्न तो आज भी करती हैं लेकिन उनसे पूछो कि कभी पति से सच्ची लगन भी लगी है ? सच्ची लगन तो विरह को ही लगती है। वन में भेज देने पर भी सीता को राम से कोई शिकायत नहीं थी। आप भी परमात्मा से इसी प्रकार प्रेम करें तो समझना कि आपका प्रेम सच्चा है।

[ग]

समुदविजय-सुत श्रीनेमीश्वर,

जादव-कुल नो टीको ।

परमात्मा की स्तुति करना नित्य-कर्म है। जीवन के लिए भोजन की तरह यह अनिवार्य कार्य होना चाहिए। आज भगवान् अरिष्टनेमि की प्रार्थना की गई है। अब यह देखना है कि इस प्रार्थना से आत्मा को किन-किन वस्तुओं की प्राप्ति होती है।

मित्रो ! ईश्वर-प्रार्थना के आजकल अनेक उपाय देखे जाते हैं। जैनधर्म ने एक साधन यह बतलाया है कि व्यक्त के बिना अव्यक्त संभक्त में नहीं आता। हमारे और आपके शरीर में असंख्य जीव भरे हैं, परन्तु वे जीव इतने सूक्ष्म हैं कि दृष्टि में नहीं आते। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि हम स्थूल को ही पहचान सकते हैं अर्थात् स्थूल शरीर के द्वारा ही जीव को जानते हैं। बिना शरीर के अथवा अत्यन्त सूक्ष्म शरीर वाले को जानना ज्ञानियों का ही काम है। मगर वह सूक्ष्मता जब स्थूल रूप में

जाती है सब सब की समझ में आ जाती है। इसी कारण हिंसा के भी स्थूल और सूक्ष्म भेद किये गये हैं। स्थूल हिंसा वही कहलाती है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे। पानी में अर्धशयात जीव हैं किन्तु पानी पीने वाले को कोई हथियार या हिंसक नहीं कहता। वही मनुष्य यदि कीड़ी को मारता है तो उससे कहा जाता है—क्यों हिंसा करता है? इसका कारण यही है कि स्थूल को समझने में कठिनाई नहीं होती।

आज कई पुस्तकें ऐसी बिक्री जाती हैं कि बिनास जन साधारण को कुछ समझ में नहीं आता। कई स्तुतियाँ भी ऐसी हैं जिन्हें केवल विशेष ज्ञानी ही समझ सकते हैं। ऐसी चीजें भले उत्तम कोटि की हों मगर सर्वसाधारण के काम की नहीं हैं। इसीलिए यहाँ तीर्थपुर भगवान् की प्रार्थना इस रूप से की गई है कि इन प्रार्थना को सभी समझ सकें और उसके आधार से आत्मिक विचार भी कर सकें। मैंने अभी कहा है—

सुखविषय हूँ श्रीकृष्ण,
 बाक्यकुल की टीकी ॥
 रामकुल बागिची सिद्धा है,
 तेजनी गन्ध भीषी ।

इस प्रकार जल्दी ही समझ में आ जायगा। यह भगवान् के स्थूल रूप की प्रार्थना है। मगर इस प्रार्थना में स्थूल रूप को दिखाकर अमल परमात्मा का वर्णन कराया गया है। भगवान् ने स्थूल शरीर में रहकर ऐसा काम कर दिखाया है कि जिसकी साधारण मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता।

मेमिन्ताव भगवान् जानते थे कि विवाह की तैयारी में आरम्भ ही आरम्भ हो रहा है। जल का व्यव चरात भी तैयारी

और चलने फिरने आदि में कितनी हिंसा हुई होगी ? क्या भगवान् को उस हिंसा का परिज्ञान नहीं था ? क्या हम लोगों की अपेक्षा भी भगवान् को कम ज्ञान था ? मगर उनके निराले तत्त्व को ज्ञानी ही जान सकता है ।

हम लोग स्वयं ज्ञानी नहीं हैं । हम उन्हीं के समझाने से थोड़ा बहुत समझे हैं । फिर यह जानते हुए कि मुझे विवाह नहीं करना है, बरात तैयार की, यह दोष किसके सिर थोपना चाहिए ? कदाचित् यह कहा जाय कि कृष्णजी ने बरात सजाई थी और नेमिनाथ उन्हीं के परणाये परण रहे थे तो फिर कृष्णजी की बात उन्हें अन्त तक माननी चाहिए थी । ऐसा न करके वे तोरण से क्यों लौट आये ?

मित्रो ! भगवान् नेमिनाथ का बरात को सजाने में यही उद्देश्य था कि यादवों में जो हिंसा घुस रही है उसे हटाया जाना चाहिए और मासाहार का विरोध करना चाहिए । इस हिंसा को दूर करने के लिए ही भगवान् ने अपनी अनोखी और प्रभाव-शालिनी पद्धति से आदर्श उपस्थित करने का विचार किया । इसके अतिरिक्त बरात सजाने का अगर और कोई कारण हो तो उसे सुनने के लिए हम तैयार हैं ।

जो नेमिनाथ भगवान् गर्भ की बात जानते थे, उन्हें क्या यह पता नहीं था कि उन्हें विवाह नहीं करना है ? कदाचित् यह कहा जाय कि उन्हें पता तो था किन्तु सबका मनोरथ पूरा करने के लिए वे विवाह करने को तैयार हो गये । तो सब का मनोरथ तब पूरा होता जब वे विवाह कर लेते । विवाह किये बिना ही लौट आने से सब का मनोरथ कैसे पूरा हो गया ? भाइयो ! भग-

वान् का आशय आदेश उपस्थित करके स्वयं महान् त्याग करके हिंसा को बन्द करना था। यद्यपि हिंसा ही बरात की तैयारी करते समय और स्नान करते समय भी हुई थी, किन्तु उस समय उन्होंने विवाह करना अस्वीकार नहीं किया। इसका कारण यही था कि स्नान आदि में हुई हिंसा सूक्ष्म हिंसा थी। भगवान् ने सूक्ष्म हिंसा का विरोध करने के लिए लोगों का पानी पीने से नहीं रोका, किन्तु रथूज हिंसा का—पशु—पक्षियों के दूध का—विवाह करना अस्वीकार करके विरोध किया। इससे क्या परिणाम निकलता है ? वास्तव में सूक्ष्म हिंसा को लेकर रथूज को न समझना अज्ञान है।

कहा जा सकता है कि हिंसा बन्द करने के लिए उन्होंने आज्ञा क्यों न जारी कर दी या करा दी ? इसके लिए बरात सजाने की क्या आवश्यकता थी ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि तीर्थंकर बुद्ध देकर कर्त्तव्य नहीं कराते किन्तु स्वयं करके दिखा जाते हैं। ऐसा करने से सारा संसार स्वयं उस ओर आकर्षित हो जाता है ? अगर ऐसा न हो तो तीर्थंकर और राजा में अन्तर क्या रहे ? आदेश देकर करवाया हुआ कार्य स्वच्छा प्रेरित नहीं होता और इसलिये हार्दिक नहीं होता। हार्दिक नहीं होता इसलिये उसका पावन करने के लिए राजा को पीछा और पुलिस की जमात खड़ी करनी पड़ती है। अगर तीर्थंकर का मार्ग इससे सर्वथा भिन्न होता है। तीर्थंकर का विधान बलात्कार से नहीं काया जाता। अतएव वह स्वेच्छा—स्वीकृत और हार्दिक होता है। उसे पलटाने के लिए पीछा या पुलिस की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें इतनी गहराई होती है कि साधक अपने प्राणों की आहुति देकर भी उस विधान से रंजमात्र विनमित

कृष्णजी के साथ क्या नौकर-चाकर नहीं थे कि उन्होंने स्वयं ईंटें उठाईं ? वह हुक्म देते तो क्या ईंटें नहीं उठ सकती थीं ? मगर ऐसा करने से अशक्त जनों की सेवा-सहायता करने का जो भव्य और चिरंतन आदर्श उपस्थित हुआ, वह कदापि न होता । स्वयं ईंटें उठाकर कृष्णजी ने ससार पर अद्भुत प्रभाव डाला है । यह बात दूसरी है कि अनुकम्पा से द्वेष होने के कारण इन बातों का वास्तविक रहस्य छिपाकर उलटा ही अर्थ लगाया जाय ।

आज श्रावक साधु के और साधु श्रावक के कामों का उत्तरदायित्व अपने सिर ओढ़ने का दम भरते हैं । इसी कारण धर्म की अवनति हो रही है । साधु की सूक्ष्म अहिंसा को श्रावक अपने ऊपर लेते हैं । मगर नेमिनाथ भगवान् ने आदर्श उपस्थित किया है कि श्रावक को किस अहिंसा का पालन करना चाहिए ।

प्रभो ! यह अनुपम त्याग और अनूठा कार्य आप ही कर सकते थे । मन का दमन करना, विवाह न करने के निश्चय को किसी के भी दबाव से न बदलना और लगातार नौ भवों के स्नेहमय सबंध को तोड़ देना तीर्थङ्कर की लोकोत्तर शक्ति के बिना कैसे संभव हो सकता है ?

भगवान् ने विवाह का त्याग करके यह प्रकट किया कि मुझे इन जीवों की अपेक्षा राजीमती पर अधिक प्रेस नहीं है । उन जीवों को बन्धनमुक्त कर देने पर भगवान् ने सारथी को पुरस्कार दिया था । उनका तात्पर्य यह था कि यह गरीब प्राणी अशक्त हैं और मनुष्य से दया की अपेक्षा रखते हैं । उन जीवों पर यादव लोग अपने आनन्द के लिए अत्याचार करते थे । भगवान् ने उन्हीं अबोध और मूक जीवों पर दया की थी ।

कई भाई कहते हैं कि मरते जीव को क्या सेना मोह का ही परिणाम है। जीव की रक्षा करने वाला मोही है, क्योंकि मरते हुए जीव पर राग हुए बिना उसे बचाया नहीं जा सकता। उनकी इस भ्रमपूर्ण मान्यता के अनुसार कहना होगा कि भगवान् नेमिनाथ को अगर वाकें में बंधे जीवों पर राग उत्पन्न हुआ था। अगर यह सच हो तो स्नान करते समय एकेन्द्रिय जीवों पर राग क्या नहीं हुआ था? वास्तव में भगवान् के चित्त में उन जीवों के प्रति न मोह था और न राग था, सिर्फ दया की पवित्र भावना थी। जिन्हें पिछले नौ भवों से सगाइ सम्बन्ध रखने वाली राज्ञीमती पर भी मोह नहीं हुआ उन्हें वाकें में बन्ध अपरिचित पशु-पक्षियों पर कैसे मोह हो सकता है! मगर अत्यन्त खेद है कि हमारे कितने ही भाई भगवान् की इस विद्युत् अनुकम्पा में भी मोह और राग की कल्पना करते हैं और जीवरक्षा में पाप बतलाते हैं।

गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है—मैं कलकत्ता में काशीजी के दर्शन को गया था। वहाँ खून के घमासान का दृश्य देख कर मेरा हृदय त्रुवित हो गया। मैं समझता हूँ कि बकुरे का प्राण मनुष्य के प्राण से कम नहीं है। इसके सिवाय वह अबोल है अतः मनुष्य से विशेष दया का पात्र है। यदि काली कहे तो इसके सामने मैं अपनी गर्दन कर दूँ।

कहिए, गांधीजी को भी बकुरे पर राग हो गया? मित्रो! कष्टका भाव को क्षुप्त कर देना धर्म की आत्मा को निर्णयतापूर्वक हनन कर देना है। इससे अधिक भयङ्कर और कोई काय नहीं हो सकता।

हम यही प्रार्थना में लोगों के पास लाशों का घन है। फिर भी उनके सामने से बच के लिए पशु ल जाया जाय तो उनके

हृदय में वैसी दया उत्पन्न नहीं होती जैसी साधारण तथा अन्य प्रान्तवासियों के हृदय में होती है। कोई-कोई तो खुद ही कसाई को अपना पशु बेच देते हैं। यह कितनी निष्ठुरता है ? न जाने कैसा हृदय है जो दया से द्रवित नहीं होता। जितनी कठोरता इस प्रान्त में है उनकी शायद ही किसी दूसरे प्रान्त में हो। इसका कारण यही है कि यहाँ के लोगों के हृदय से दया निकाल दी गई है। और उसकी जगह निर्दयता कूट-कूट कर भर दी गई है। इसलिए प्रायः लोग खुद भी दया नहीं करते और दूसरे को करते देखते हैं तो उसे पापी कहते हैं। नेमिनाथ भगवान् के समय में गाय या दूसरे उपयोगी पशु नहीं मारे जाते थे। परन्तु यादव लोग अपनी खुराक के लिए हिरण आदि जीवों को निरुपयोगी समझ कर मारते थे। वे समझते थे कि यह जीव जंगल में रहते हैं, किस काम आते हैं। भगवान् नेमिनाथ ने राजीमती का त्याग करके ऐसे पशुओं पर भी दया दिखलाई थी। मित्रो ! आज जो पशु आपके रक्तक हैं उन पर भी आप दया नहीं दिखलाते। आपका यह दृष्टाकट्टापन किसके प्रताप से है ? गायों का घी दूध खा-पीकर आप तगड़े हो रहे हैं और जी रहे हैं और उन्हीं की करुणा को मोह कह कर धर्म और सभ्यता का घोर अपमान कर रहे हैं। शास्त्र को शस्त्र बना डालना कितना भयकर काम है ? अपने आदर्श भगवान् नेमिनाथ ने राजीमती का त्याग करके दीक्षा ग्रहण की तथा दया और दान का आदर्श उपस्थित किया। उन्होंने अपने कर्त्तव्य से यह भी प्रकट कर दिया है कि मनुष्य को किस दर्जे पर क्या करना चाहिए। उन्होंने दीक्षा के ऊँचे दर्जे का काम करके, उससे पहले के-उससे नीचे दर्जे के कर्त्तव्य का अपमान नहीं किया।

जरा विचार कीजिए, इस भूत-राष्ट्र में सब सौहरी ही सौहरी बस जाएं और अनाम, शोक-संघी आदि प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुएँ उत्पन्न करने वाला या बेचने वाला कोई भी न हो तो काम चल सकता है ?

‘नहीं !’

इसी प्रकार जैनधर्म में छोटे-बड़े सब काम बतलाये गये हैं। बड़े काम पूर्ण संवस का ग्रहण आदि हो तो अच्छा ही है, परन्तु उससे पहले की स्थिति में कल्याण करने का निपेक्ष तो नहीं करना चाहिए।

विपत्ति से सत्ताये हुए और भयभीत प्राणी पर बोझी-बहुत दया लाकर जैनशास्त्र की आज्ञा का पालन करो तो अच्छा ही है। इसके बजाय दया करने वाले का पापी कहकर दया का निपेक्ष करत हो, यह कहाँ तक ठीक है ? ब-बुद्धो ! अपने भविष्य का बोझा-बहुत विचार करो। जीवरक्षा का निपेक्ष करके अपने भविष्य को दुष्कर्मय मत बनाओ। कल्याण इस जगत् में एक ही ही गुण्य है। उस पर कुठाराघात करना अपनी आत्मा पर ही कुठाराघात करना है। भगवान् मेरिनाम के चरित्र से शिक्षा ग्रहण करो। इससे आपकी आत्मा का कल्याण होगा और जगत् को प्रकाश मिलेगा।

[घ]

श्री जिन मोहनगारो छे !

समुद्रविजय सुत श्रीनेमीश्वर ।

यह भगवान् अरिष्टनेमि की प्रार्थना की गई है । सारा संसार एक मन होकर परमात्मा की जो प्रार्थना करता है, वही प्रार्थना मैंने अपने शब्दों में की है । प्रार्थना का विषय इतना व्यापक और सार्वजनिक है कि प्रार्थ्य महापुरुष का नाम चाहे कुछ भी हो और प्रार्थना के शब्द भी कुछ भी हों, उसकी मूल वस्तु समान रूप से सभी की होती है । इस प्रार्थना में कहा गया है:—

‘श्रीजिन मोहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारो छे ।’

यहां पर यह आशंका की जा सकती है कि क्या भगवान् मोहनगारो हो सकता है ? जिसे जैन-धर्म धीतराग कहता है, जो राग, द्वेष और पक्षपात से रहित है, उसे ‘मोहनगारो’ कैसे कहा जा सकता है ? जो परमात्मा स्वयं मोह से अतीत है, वह ‘मोहनगारो’ कैसा ? जिसे अमूर्तिक और निराकार माना जाता है, वह किस प्रकार और किसे मोहित करता है ? इस आशंका पर सरल रीति से यहाँ प्रकाश डाला जाता है ।

लोक-मानस इतना संकीर्ण और अनुदार है कि उसने संसार के अन्यान्य भौतिक पदार्थों की तरह ईश्वर का भी वेंट-वारा-सा कर रक्खा है । यही कारण है कि ईश्वर के नाम पर भी आये दिन झगडे होते रहते हैं । इसके अतिरिक्त ईश्वर को सम-

अने के लिए उपयुक्त वक्ता न होने से, ईश्वर के नाम से होने वाली शान्ति के बदले उकनी अशान्ति होती है—कहाई फैलता है। यह सब होते हुए भी वास्तव में ईश्वर का नाम शान्तिदाता है और ईश्वर 'मोहनगारो' है।

बीतराग किस प्रकार किसी को मोहित कर सकता है, इस प्रश्न के उत्तर में सत्य यह है कि बीतराग भगवान् ही मन मोहन है। जिसमें बीतरागता नहीं है, वह मनमोहन या 'मोहन गारो' भी नहीं है। उपयुक्त प्रार्थना बीतराग भगवान् की ही है, किसी संसारी पुरुष की नहीं है। इस प्रार्थना में बीतराग को ही 'मोहनगारो' बतलाया गया है। भगवान् बीतराग 'मोहनगारो' किस प्रकार है, यह बात संसार की बातों पर दृष्टि डालने से साफ समझ में आ जायगी।

जिसका चित्त ईश्वर पर मोहित होकर संसार की और वस्तुओं से हट जाएगा जो एकमात्र परमात्मा को ही अपना आराध्य मानेगा जो परमात्म-प्राप्ति के लिए अपने सर्वस्व को हँसते-हँसते डुकरा देगा, वह परमात्मा को ही 'मोहनगारो' मानेगा। परमात्मा 'मोहनगारो' नहीं है तो मछल खन किसके नाम पर संसार का विपुल वैभव त्याग देते हैं? अगर ईश्वर में आकर्षण न होता तो बड़े-बड़े चक्रवर्ती और सम्राट् उसका लिए बन की काश क्यों जानते फिरते? अगर भगवान् किसी का मन नहीं मोहते तो प्रह्लाद को किसने पागल बना रक्खा था? और मीरा ने किस मत्तकाव से कहा था—'मेरे हा गिरधर गोपाल दूसरो न कोई'।

परमात्मा स्वयं कहने नहीं आता कि मैं 'मोहनगारो' हूँ मगर लोग ही कहते हैं 'बीजिन मोहनगारो जे'। परमात्मा को

‘मोहनगारो’ मानने वाला भक्त कैसा होना चाहिए, यह जानने के लिए सासारिक बातों पर दृष्टिपात करना होगा ।

जो पुरुष ससार के सब पदार्थों में से केवल धन को ‘मोहनगारो’ मानता है, उसके सामने दूसरी तरह की चाहे लाखों बातें थीं जाएँ, लेकिन वह धन के सिवाय और किसी भी बात पर नहीं रीझेगा । उसे धन ही धन दिखाई देगा । वह सोने में ही सब कराभात मानेगा । कहेगा—

‘सर्वे गुणा कच्चनमाश्रयन्ति ।’

ससार के समस्त सुखों का एक मात्र साधन और विश्व में एकमात्र सारभूत वस्तु धन है, धन ही परब्रह्म है, धन ही धर्म है, धन ही लोक-परलोक है, ऐसा समझने वाला पुरुष धन को ही ‘मोहनगारो’ मानेगा । ऐसा आदमी ईश्वर को मोहनगारो नहीं मान सकता । वह ईश्वर की तरफ झोंक कर भी नहीं देखेगा । कदाचित् किसी की प्रेरणा से प्रार्थना करेगा भी तो कचन के लिए करेगा । वह धन-लाभ को ही ईश्वर की सच्चाई की कसौटी बना लेगा ।

कचन और कामिनी ससार की दो महाशक्तियाँ हैं । कई लोग ऐसे भी हैं, जिनके लिए कचन तो इतना ‘मोहनगारा’ नहीं है, किन्तु कामिनी ही उन्हें गुण-निधान सुख-निधान और आनन्द-निधान जान पड़ती है । कनक और कामिनी में ही ससार की समस्त शक्तियों का समावेश हो जाया है ।

इन शक्तियों से जिनका अन्तःकरण अभिभूत हो गया है, जिसके हृदय पर इन्होंने आधिपत्य जमा लिया है, वह ईश्वर

की तरफ नहीं गँडेगा । अगर गँडेगा भी तो इसलिए कि ईश्वर उसे कामिनी दे । कदाचित् कामिनी मिल जाय तो वह ईश्वर से पुत्र भादि परिवार की याचना करेगा । पुत्र-पौत्र मिल जाने पर वह सांसारिक मान-संमान के लिए ईश्वर को नमस्कार करेगा । अगर जो मनुष्य कंचन और कामिनी भादि के लिए ईश्वर को क्पासमा करेगा वह उनमें से किसी की कमी होते ही ईश्वर से विमुक्त हो जायगा और कहेगा—ईश्वर है कौन ! अपना लोभ करना चाहिये, वही काम खाता है । येस लोग ईश्वर के मछ नहीं हो सकते । इनके भागे ईश्वर की बात करना भी निर्वर्कसा हो जाता है ।

जैसे जन को मोहनगारा मानने वाला जन के सिवाय और किसी में भलाई नहीं देखता, उसी प्रकार ईश्वर को मोहनगारा मानने वाले मनुष्य ईश्वरके सिवाय और किसी में भलाई नहीं देखते । वे लोग ईश्वर को ही मोहनगारा मानते हैं और ईश्वर को ही अपना क्पास्य समझते हैं ।

जल में रहने वाली मछली खाती भी है, पीती भी है, बिषय भोग भी करती है, मगर करती है सब कुछ जल में रह कर ही । जल से अलग करके उस मछलके के बिछीने पर रख दिया जाय और बहिया भोजन खिलाया जाय, तो वह न भोजन खाफ़ी न मछलके के मुलायम स्पर्श का आनन्द हो अनुभव करेगी । उसका ध्यान तो जल में ही लगा रहगा । परमात्मा के प्रति अच्छे की याचना भी ऐसी ही होती है । मछलके पुद्गल हो या साधु पानी के बिना मछली की तरह परमात्मा के ध्यान के बिना-सुख अनुभव नहीं करता । उसका जाना-पीना भादि सारा ही व्यवहार परमात्मा के ध्यान के साथ ही होगा । परमात्मा के ध्यान के बिना कोई भी बात उस अच्छी नहीं लगती ।

प्रश्न हो सकता है—परमात्मा के भक्त, परमात्मा को 'मोहनगारो' मानकर उसके ध्यान में आनन्द मानते हैं, लेकिन कैसे कहा जा सकता है कि यह उनका भ्रम नहीं है ? क्या यह सम्भव नहीं है कि वे भ्रम के कारण ही परमात्मा का भजन करते हैं ? परमात्मा में ऐसा क्या आकर्षण है—कौन सी मोहक-शक्ति है कि भक्त-जन परमात्मा के ध्यान बिना, जल के बिना मछली की तरह, विकल रहते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मछली को जल में क्या आनन्द आता है, यह बात तो मछली ही जानती है, उसी से पूछो । दूसरा कोई क्या जान सकता है ! इसी प्रकार जिन्हें परमात्मा से उत्कट प्रेम है, वही बतला सकते हैं कि परमात्मा में क्या आकर्षण है, कैसा सौन्दर्य है और कैसी मोहकशक्ति है ! क्यों उन्हें परमात्मा के ध्यान बिना चैन नहीं पड़ता ! उनके अन्तर से निरन्तर यह ध्वनि फूटती रहती है—

‘श्री जिन मोहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारो छे ।’

इस प्रकार परमात्मा, भक्त का आधारभूत है । परमात्मा को तभी ध्यान में लिया जा सकता है, जब उसे कंचन-कामिनी से अलिप्त रक्खा जाए । जिसमें कामना-वासना नहीं है, वही मोहनगारो होता है । जो कामना-वासना से लिप्त है वह भीतराग नहीं है और जो भीतराग नहीं है वह मोहनगारो भी नहीं हो सकता ।

त्याग सब आत्माओं को स्वभाव से ही प्रिय है । एक साधु को देखकर ही हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है । आप (श्रोतागण) यहाँ धन के लिए नहीं आये हैं । यहाँ मेरे पास आने का मतलब दूसरा ही है । वह क्या है ? त्याग के प्रति भक्ति । जब साधु के थोड़े-से त्याग को देखकर ही उसके प्रति प्रीति और

मक्ति की उत्पत्ति होती है, तो जो भगवान् पूर्ण वीतराग हैं उनके ध्यान से कितना आनन्द आता होगा ? कल्पित् यहाँ आकर व्याख्यान सुनने वालों पर एक-एक पैसा टैक्स लगा दिया जाय, तो क्या आप लोग आएँगे ? टैक्स लगा देने पर आप करेंगे—
 (इन साधुओं का भी हम गृहस्थों के समान हैं। पैसों की चाह लगी है और अहाँ पैसों की चाह है यहाँ परमात्मा कैसे हो सकता है ? क्योंकि परमात्मा तो वीतराग है ।

व्याख्यान सुनने के लिए ध्यान वालों पर पैसे का टैक्स न लगाकर छोटो-छोटो कर मिठाई लेकर आने का नियम लागू कर दिया जाय तो सुरामह के लिहाज से मिठाई लेकर आने की चाह दूसरी है लेकिन वीतरागता की भावना से आप न आएँगे और करेंगे—इन साधुओं को भी रस-भोग की आवश्यकता है ? सारांश यह कि आप यहाँ त्याग देखकर ही आये हैं । इस प्रकार जगमग सभी आत्माओं को त्याग प्रिय है । फिर यह त्याग-भावना क्यों बनी हुई है ? इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि आत्मा कंचन और कामिनी के मोह में फँसा हुआ है । आत्मा रात-दिन मांसारिक वासनाओं में जगा रहता है इसी कारण उसकी त्याग-भावना बनी हुई है । संसार-वासना के बलवर्ती होने के कारण कई लोग धर्म-सेवन भी बामनाओं की पूर्ति के उद्देश्य से ही करते हैं । कनक और कामिनी के भोग में मुविषा और भुक्ति होने के लिए ही वह धर्म का आचार्य करते हैं । पैसे लोगों का अन्तःकरण वासना की कात्किमा से इतना मग्न हो गया है कि परमात्मा का मन-मोहन रूप उस पर प्रतिबिम्बित नहीं हो सकता ।

अद्यपि मुझ में वह उत्कृष्ट योग-शक्ति नहीं है कि मैं आपका भाव संसार की ओर से हटाकर ईश्वर में लगा दूँ,

लेकिन बड़े-बड़े सिद्ध महात्माओं ने शास्त्रों में जो कुछ कहा है, मुझे उसमें बहुत कुछ शक्ति दिखाई देती है और इसी कारण वही बात मैं आपको सुनाता हूँ। आप उन महात्माओं के अनुभवपूर्ण कथन की ओर ध्यान लगाइए। फिर सम्भव है कि आपका ध्यान ससार की ओर से हटकर परमात्मा की ओर लग जाए।

२३-श्री पार्श्वजिन-स्तवन

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

“अत्यन्तं सुखं कुरु तिली रे, “वासा रे” यो वन्दे ।
 विद्यामयि विता में बसे रे, दूर उठे दुःख द्वन्द्व ॥
 जीव रे तू पार्श्व जिनैपर कन्द ॥ १ ॥

अब केतन मिश्रित पयो रे, अरुण सुमानस वास ।
 ते विप्रस जय कण्ठवा रे आरुण अनुभव व्यास ॥ २ ॥

अग्नी मय माने जना रे, सुने कर वैराग्य ।
 तूँ सुख आत्म जिये रे, मान्यो जय अम वास ॥ ३ ॥

अर्ध अम्बारे राखी रे, करी खीन यक्षार ।
 अम्बुषा अम्बु मूषा रे, तूँ आत्म में संसार ॥ ४ ॥

अग्नि जिये अग्नि मयि नहीं रे, मयि में अग्नि व हीन ।
 अग्नि की सम्पत्ति नहीं ज्यों आत्म में अब जीव ॥ ५ ॥

अग्नि पुत्र अग्नी नहीं रे, अग्नि उठे तिर वास ।
 अग्नि म आगे अग्नि में रे, तूँ जय आत्म मय ॥ ६ ॥

अम्बर अम्बोणी आत्मा रे, है विरथे तिली कन्द ।
 ‘विषकण्ड’ अम्बुषा नहीं रे, तू विष जय उम्बुषा ॥ ७ ॥

श्री पार्श्वनाथ

[क]

यह भगवान् पार्श्वनाथ की प्रार्थना है। इस प्रार्थना की कड़ियाँ सरल हैं और इसके भाव स्पष्ट हैं। लेकिन मनन करने पर इसमें गंभीर बातें दिखाई देती हैं। यह तो आप जानते हैं कि सादी बातों में भी गंभीर भाव छिपे रहते हैं। इस प्रार्थना में भी एक गंभीर बात की सूचना का गई है।

कहा जा सकता है कि जब आत्मा का ही बोध करने की आवश्यकता है तो भगवान् पार्श्वनाथ की शरण में जाने से क्या लाभ है ? इस कथन के उत्तर में ज्ञानीजनों का कहना है कि आँखों में ज्योति होने पर भी सूर्य की शरण लेनी ही पड़ती है। अगर सूर्य की या किसी दूसरे प्रकाश की शरण न ली जाय तो आँखों में ज्योति होने पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। आँखों में ज्योति होने पर भी सूर्य की शरण में जाना पड़ता है, इसका कारण यह है कि आँखों में अपूर्णता है। आँखों की अपूर्णता के कारण सूर्य की सहायता लिये बिना काम नहीं चलता। इसी तरह आत्मा भी अपूर्ण है। आत्मा में अभी ऐसी शक्ति नहीं है कि वह स्वतन्त्र रूप से अपना बोध कर सके। अतएव जिस तरह आँखों की अपूर्णता के कारण सूर्य का आश्रय लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा में अपूर्णता होने के कारण परमात्मा की सहायता ली जाती है। स्तुतिकार कहते हैं—

सूर्यातिशायिमहिमाऽसि मुनीन्द्र । लोके ।

अर्थात्—हे मुनियों के नाथ ! आपकी महिमा सूर्य से भी बढ़कर है।

इस प्रकार अनन्त सूर्यों से भी बहकर जो भगवान् पार्ष्णमाय हैं, उनकी सहायता आत्मा के उत्कर्ष के लिए अपेक्षित है। भगवान् पार्ष्णमाय की शरण में गये बिना आत्मा का बोध नहीं हो सकता। जो अपनी इस वास्तविक कमजोरी को जानता होगा और अपनी कमजोरी से डरा होगा वह पार्ष्णमाय की शरण में गये बिना नहीं रहेगा।

कोई कह सकता है—जब आत्मा का उत्कर्ष करने के लिए भगवान् पार्ष्णमाय की शरण में जाने की आवश्यकता अनिवार्य है और शरण में गये बिना काम चल ही नहीं सकता तब फिर पार्ष्णमाय की ही शरण में जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है ?

इस प्रश्न का साधारण उत्तर यह है कि अग्नि के लिए लाखों सूर्य भी किस काम के ? सूर्य से बड़ी व्यक्ति लाभ उठा सकता है जो स्वयं आँक बाँक है। सूर्य का प्रकाश फैला होने पर भी अगर कोई अपनी आँक मूँढ़ रखता है तो वह सूर्य से कोई लाभ नहीं उठा सकता। इस प्रकार भगवान् की शरण जाने पर भी आत्मबोध की आवश्यकता है। जो अपनी आत्मा का उत्कर्ष साधना चाहता है उसे आत्मबोध भी प्राप्त करना होगा और ईश्वर की शरण भी लेनी होगी। आत्मदृष्टि के बिना भगवान् की शरण में जाना अग्नि के सूर्य की शरण में जाने के समाने है। अतएव भगवान् की शरण गहने के साथ-साथ आत्मबोध प्राप्त करना भी आवश्यक है।

पूर्वजन्म कर्मों का कुछ दायोपराम होने से ही हम लोग भगवान् पार्ष्णमाय के समीप हुए हैं। भगवान् पार्ष्णमाय को

शास्त्र में 'पुरुषादानी पार्श्वनाथ' कहा है। इस प्रकार जगत् में उनकी बड़ी ख्याति है। बल्कि बहुत लोग तो जैनधर्म को पार्श्वनाथ का ही धर्म समझते हैं। वे जैनधर्म के अनुयायियों को पार्श्वनाथ का चेला कहते हैं। अगर हम भगवान् पार्श्वनाथ का चेला कहलाने में अपना गौरव समझते हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कौन-सा कर्तव्य किया था, जिसके कारण उनकी इतनी ख्याति हुई ? और हम लोग जब उनके चेले हैं तो हमें क्या करना चाहिए ? भगवान् ने अपनी ख्याति फैलाने के लिए न किमी की गुलामी की थी और न किसी को यह प्रेरणा दी थी कि तुम हमारी प्रशंसा करो। ऐसा करने से ख्याति फैलती भी नहीं है। तो फिर भगवान् ने क्या किया था ? यह विचारणीय बात है। इस जगत् पर भगवान् पार्श्वनाथ का अनन्त उपकार है। इसी कारण जगत् के लोग उन्हें मानते हैं। उनमें अनन्त असीम करुणा थी। ससार का यह रिवाज ही है कि जो वस्तु इष्ट होती है, उसे प्राप्त कराने वाले को बहुत चाहा जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य की अच्छाई का असर भी दूसरों पर पड़ता है। अच्छे रत्न का प्रभाव मारे जगत् पर पड़े बिना नहीं रहता। भगवान् पार्श्वनाथ ने जगत् को वही मूल्यवान् वस्तु का उपहार प्रदान किया था, जिसकी उसे अत्यन्त आवश्यकता थी और जिसके अभाव में जगत् व्याकुल, दुःखपूर्ण और अशान्त था। भगवान् पार्श्वनाथ ने जगत् को वे गुण बतलाये जिनसे जगत् का कल्याण होता है। भगवान् ने जिन गुणों से विश्व का कल्याण होते देखा, उन्हीं गुणों को अपनाने के लिए जोर दिया और उनके भक्तों ने वे गुण अपनाए। भक्तों के इस कार्य से भगवान् पार्श्वनाथ अधिक प्रसिद्ध हुए। भगवान् को वस्तुतः भक्त ही प्रसिद्ध करते हैं और भक्त ही

पशुनाम भी करते हैं। इस सत्य को समझ लेने के पश्चात् हम सब को अपना कर्तव्य स्थिर करना चाहिए।

मगवान् पार्ष्णमाय के चरित्र में एक बड़ी बात देखी जाती है। मैंने अनेक महापुरुषों के जीवनचरित्र पढ़े हैं और उनमें भी वह बात पाई जाती है। जिन्हें लोग महापुरुष मानते हैं उनकी जीवनी में यह बात प्रायः देखी जाती है। साधारण लोग साँप को खड़ीका कहकर उसका प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन महापुरुष साँप पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। मगवान् महावीर न ब्रह्मकुशिक साँप का व्यवहार किया था, वह बात तो प्रसिद्ध ही है। कृष्ण के जीवनचरित्र में भी साँप का संबंध पाया जाता है। मुहम्मद साहब के चरित्र में भी साँप का वर्णन आया है। इसी प्रकार ईसा के चरित्र में भी साँप का उल्लेख आता है। मगवान् पार्ष्णमाय के जीवनचरित्र में भी साँप का संबंध पाया जाता है। इसमें प्रकट होता है कि महापुरुष मान जाने वाले व्यक्तियों के चरित्र में साँप का सम्बन्ध आता ही है और वे अपने महापुरुषत्व का प्रमाण साँप पर भी डालते हैं। समयायोग सूत्र में तीर्थङ्करों के जो चौबीस चिह्न बताये गये हैं, उनमें भगवान् पार्ष्णमाय का चिह्न साँप ही बताया है। साँप से उनका मस्तक पर आया करके उनकी रक्षा की थी। बौद्ध साहित्य में एक जगह उल्लेख आया है कि एक भिक्षु को साँप ने काट आया। जब उस भिक्षु को बुद्ध के पास ले जाया गया तो बुद्ध ने कहा—तुमने साँप का प्रति मैत्री भावना नहीं रखी थी इसी कारण साँप ने तुम्हें काटा है।

मगवान् पार्ष्णमाय ने जब खड़ीले साँप पर भी प्रभाव डालकर उसे सुधारा था तथा उसका कल्याण किया था तथा

क्या आप उन मनुष्यों को नहीं सुधार सकते जो आपकी दृष्टि में जहरीले हैं ? अगर आप अपने जीवन की उज्ज्वलता की किरणें ऐसे लोगों के जीवन पर भी बिखेर दें और उन्हें सुधार लें तो जनता पर आपका कैसा प्रभाव पड़े !

भगवान् पार्श्वनाथ ने साप का कल्याण किस प्रकार किया था, इस वृत्तान्त को ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथों में विशद रूप से लिखा है। कहा गया है कि भगवान् के पूर्व के दसवें भव के भाई कमठ, जो नरक में जाता, उसका भगवान् ने सुधार किया था और उसका भी कल्याण किया था। लोग दुःख को बुरा कहते हैं। मगर ह्यानी पुरुष दुःख की भी आवश्यकता समझते हैं। दुःखों को सहन करके हम अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी। दुःख सहने से स्व-पर-कल्याण होता है, यह बात भगवान् पार्श्वनाथ के चरित्र से समझी जा सकती है।

भगवान् पार्श्वनाथ जब बालक थे, उस समय उनके पूर्व-पत्नी दसवें भव का भाई तापस बनकर आया। उसने धूम्रिया जगाई और इससे लोग बहुत प्रभावित हुए। भुँड के भुँड लोग उस तापस के पास जाने लगे और अपनी श्रद्धा-भक्ति प्रकट करने लगे। भगवान् पार्श्वनाथ की माता ने उनसे कहा—नगर के बाहर एक बड़ा भारी तपस्वी आया है। वह उग्र तपस्या कर रहा है। सब लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। मेरे साथ तुम भी चलो तो हम सब भी देख आवें।

महापुरुष सादे बनकर प्रत्येक काम करते हैं। अतएव माता के कहने पर भगवान् पार्श्वनाथ ने तपस्वी के पास जाना स्वीकार कर लिया। माता के साथ वे तापस के स्थान पर गये।

भगवान् राजकुमार भ और उसकी माता महारानी थीं। दोनों को दरबार तापस बहुत प्रमत्त हुआ। वह मोहन लगा—यह राजरानी और राजकुमार भी मेरी तपस्या में प्रभावित हो गए हैं तो मुझे चार क्या चाहिए ?

भगवान् पारवनाथ ने हाथी पर बैठ कर ही उतरने में पहल ही जान लिया था कि वह तापस मर उस भव पहल का भाइ है। मर यह भाइ व्याज जिस स्थिति में है अगर उम्मी स्थिति में रहा तो अपना परलोक बिगाड़ लगा। जैसे भी संभव हो, इसका उद्धार करना चाहिए। यह तो निश्चित है कि मैं इसका उद्धार करने चलूंगा तो इनके रोव और द्वेष का मुझे भाजन बनना पड़ेगा। उसे महज करके भी उधार करना चाहिए। यह मेरा कर्तव्य है।

लोग कहते हैं कि भगवान् पारवनाथ ने कमठ का मान रंग किया था। मैं समझता हूँ कि ऐसा कहने वालों में मान है, इसी कारण वे ऐसा कहते हैं। भगवान् पारवनाथ में जो कुछ भी किया था, वह तापस के प्रति भगवान् की परान्त कठिना का ही परिणाम था। भगवान् के मरण सुदुर्लभ हृदय में तापस के प्रति असीम करुणा का भाव उत्पन्न हुआ और उसी कम्पना ने उन्हें तापस के उधार के लिए प्रेरित किया। यह बात अलग है कि तापस का अभिमान स्वतः बुर-बुर हो गया मगर भगवान् की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि तापस को नीचा दिखाया जाय। भगवान् ने तापस से कहा—'तुम यह क्या कर रहे हो ? इस प्रकार के कष्ट में पड़कर अपने किए मरक का निर्माण क्यों कर रहे हो ? सरल बना और ऐसे काम में करो जिससे तुम स्वयं कष्ट में पड़ो और दूसरे भी कष्ट पावें।

यद्यपि अतन्त करुणा से प्रेरित होकर भगवान् ने तापस से ऐसा कहा था मगर तापस कब मानने वाला था ? उसने कहा—तुम राजकुमार हो । राजमहल में रह कर आनन्द करो । हम तपस्वियों की बातों में मत पड़ो । तुम इस विषय में कुछ नहीं समझते हो । तुम अस्त्र-शस्त्र चलाना सीखो । घोड़े फिराओ । राजकुमार यही जानते हैं या उन्हें यही जानना चाहिए । हमारे किसी कार्य के औचित्य या अनौचित्य का निर्माण करना तुम्हारे अधिकार से बाहर है । तपस्वियों की बात तपस्वी ही समझ सकते हैं ।

भगवान् ने कहा—अगर आप कुछ जानते होते तो कुछ कहने की आवश्यकता ही न रहती । लेकिन आप नहीं जानते हो, इसी कारण कहना पड़ता है कि आपने अभी तक सच्चा मार्ग नहीं जान पाया है । अगर मैं कुछ नहीं जानता और आप सब कुछ जानते हैं तो बतलाइये कि आपकी धूनी में जलने वाली लकड़ी में क्या है ?

तापस—इसमें क्या है अग्निदेव के सिवाय और क्या हो सकता है । सूर्य, इन्द्र और अग्नि-यह तीनों देव हैं । धूनी की लकड़ी में अग्निदेव हैं ।

भगवान् ने शान्त स्वर में कहा—धूनी में जलने वाली इस लकड़ी में अग्निदेव के सिवाय और कुछ नहीं है, यही आपका उत्तर है न ?

तापस—हाँ, हाँ, यही मेरा उत्तर है । उसमें और क्या रक्खा है ?

भगवान् राजकुमार व और उनकी माता महारानी थीं। दोनों को दण्डकर तापस बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचन लगा—जब रामरानी और राजकुमार भी मेरी सपस्या में प्रभावित हो गए हैं तो मुझे और क्या चाहिए ?

भगवान् पार्षनाथ ने हाथी पर बैठे हुए डी-उठरन में पहल डी खान लिया था कि यह तापस भर उस भव पहल का भाइ है। मेरा यह भाइ आज जिस स्थिति में है अगर उसी स्थिति में रहा तो अपना परकार बिगाड़ लगा। जैसे भी संभव हो, इसका उद्धार करना चाहिए। यह तो निश्चित है कि मैं इसका उद्धार करने पहुँगा तो इसका रोष और द्वेष का मुझे मानन बनना पड़ेगा। उस सहन करके भी उद्धार करना चाहिए। यह मेरा कर्तव्य है।

लोग कहते हैं कि भगवान् पार्षनाथ ने कमठ का मान मंग किया था। मैं समझता हूँ कि ऐसा कहने वालों में मान है इसी कारण वे ऐसा कहते हैं। भगवान् पार्षनाथ में जो कुछ भी किया था वह तापस के प्रति भगवान् की प्रशान्त कठणा का ही परिणाम था। भगवान् के सरल मृदुल हृदय में तापस के प्रति असीम कठणा का भाव उत्पन्न हुआ और उसी कठणा ने उन्हें तापस के उद्धार के लिए प्रेरित किया। यह बात अलग है कि तापस का अभिमान स्वतः बुर-बुर हो गया मगर भगवान् की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि तापस को नीचा दिखाया जाय। भगवान् ने तापस से कहा—‘तुम यह क्या कर रहे हो ? इस प्रकार के कष्ट में पड़कर अपने लिए मरक का निर्माण क्यों कर रहे हो ? सरल बनो और ऐसे काम में करो जिनसे तुम स्वर्ग कष्ट में पड़ो और दूसरे भी कष्ट पावें।

यद्यपि अतन्त करुणा से प्रेरित होकर भगवान् ने तापस से ऐसा कहा था मगर तापस कब मानने वाला था ? उसने कहा—तुम राजकुमार हो । राजमहल में रह कर आनन्द करो । हम तपस्वियों की बातों से मत पड़ो । तुम इस विषय में कुछ नहीं समझते हो । तुम अस्त्र-शस्त्र चलाना सीखो । घोड़े फिराओ । राजकुमार यही जानते हैं या उन्हें यही जानना चाहिए । हमारे किसी कार्य के औचित्य या अनौचित्य का निर्माण करना तुम्हारे अधिकार से बाहर है । तपस्वियों की बात तपस्वी ही समझ सकते हैं ।

भगवान् ने कहा—अगर आप कुछ जानते होते तो कुछ कहने की आवश्यकता ही न रहती । लेकिन आप नहीं जानते हो, इसी कारण कहना पड़ता है कि आपने अभी तक सच्चा मार्ग नहीं जान पाया है । अगर मैं कुछ नहीं जानता और आप सब कुछ जानते हैं तो बतलाइये कि आपकी धूनी में जलने वाली लकड़ी में क्या है ?

तापस—इसमें क्या है अग्निदेव के सिवाय और क्या हो सकता है । सूर्य, इन्द्र और अग्नि—यह तीनों देव हैं । धूनी की लकड़ी में अग्निदेव हैं ।

भगवान् ने शान्त स्वर में कहा—धूनी में जलने वाली इस लकड़ी में अग्निदेव के सिवाय और कुछ नहीं है, यही आपका उत्तर है न ?

तापस—हाँ, हाँ, यही मेरा उत्तर है । उसमें और क्या रक्खा है ?

भगवान् बोले—इसी से कहता हूँ कि अभी तक आप कुछ भी नहीं जानते। आप जिस लकड़ी को घुनी में बसा रहे हैं, उस लकड़ी के भीतर हमारे आपके समान ही एक प्राणी बस रहा है।

तापस की ओरों लाल हो गईं। वह तिलमिला कर पोला झूठ ! एकदम झूठ ! तपस्वी पर ऐसा अभियोग लगाना चोर पाप है।

भगवान्—हाथ कंगन को धारसी क्या ! आप झूठे हैं या मैं झूठा हूँ ? इसका निष्पत्ति तो अभी हुआ जाता है। लकड़ी बिरवा कर देख लो तो असक्षिपत का पता लग जायगा।

तापस—ठीक है, मुझे स्वीकार है।

लकड़ी चीरी गई तो उसमें से एक साँप निकला। वह अपजला हो चुका था। उस तड़फते हुए अपजल साँप को देख कर लोगों के बिस्मय का ठिकाना न रहा और साँप के प्रति अतिशय कहणा आग लगी। लोग कहने लगे—‘घन्य हैं पारब कुमार ! उनके विषय में जैसा सुनते थे सचमुच व वससे भी बढ़कर हैं। बहुतरे लोग उस तापस की निन्दा करने लगे। अपनी प्रतिष्ठा को इस तरह बसा लगा दलकर तापस बेइश्वर हुए दुःखा। वह सोचने लगा—राजकुमार की प्रशंसा हुई और मरी निन्दा हुई।

भगवान् पारबनाथ के द्वय में जैसी दया तापस के प्रति थी वैसी ही दया साँप के प्रति भी थी। भगवान् साँप का कल्याण करने के लिए हाथों से सींच उतरे ! शापारण लोग

समझते हैं कि सांप क्या जाने ? लेकिन साप जानता है या नहीं, इसका निर्णय तो भगवान् के समान ज्ञानी पुरुष ही कर सकते हैं। सर्वसाधारण के वश की यह बात नहीं है। जिस साप को लोग अतिशय भयावह, विपैला और प्राणहारक। समझते हैं, उसी के कल्याण के लिए करुणानिधान हाथी से नीचे उतरे। वह साप अधजला हो गया था और उसके जीवन की कुछ ही घड़ियाँ शेष रह गई थीं। भगवान् ने उसे पंच नमस्कार मंत्र सुनाकर कहा—तुम्हें दूसरा कोई नहीं जला सकता और तू यह मत समझ कि दूसरे ने तुम्हें जलाया है। अपनी आत्मा ही अपने को जलाने वाली है। इसलिए समता भाव रख। किसी पर द्वेष मत ला। किसी पर क्रोध मत कर। इसी में तेरा कल्याण है।

भगवान् ने उस साप को किन शब्दों में उपदेश दिया होगा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता और भगवान् की महिमा भी नहीं कही जा सकती। फिर भी अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि उनका उपदेश इसी आशय का रहा होगा। प्रथम तो स्वयं भगवान् उपदेशक थे, दूसरे पंच नमस्कार मंत्र का उपदेश था। अतएव मरणासन्न साप अग्नि का सत्ताप भूल गया। उसकी परिणति चन्दन के समान शीतल हो गई। वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और बारम्बार भगवान् की ओर देखने लगा।

साप की जो कथा आप सुन रहे हैं वह मनोरजन के लिए नहीं है। उससे बहुत कुछ शिक्षा ली जा सकती है और शिक्षा लेने के लिए ही वह सुनाई गई है। क्या आप भगवान् पार्श्वनाथ को भजते हैं ? अगर आप भगवान् को भजते हैं तो आपकी मनो-

दृष्टि ऐसी हो गानी चाहिए कि कोई कैसी ही आग में क्यों न जलावे, आप शीतल ही बने रहें। वास्तव में आग की भावना में संताप नहीं है, संताप है क्रोध में। अगर आप अपनी दृष्टि में से क्रोध को नष्ट कर दें तो आपको किसी भी प्रकार की आग नहीं जलाना सकती। लेकिन होता यह है कि लोग भगवान् पारबनाथ का नाम जीम से बोलकर आग को हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि आग शीतल क्यों नहीं हुई ? वं यह नहीं देखते कि हम बाहर की आग को शान्त तो करना चाहते हैं मगर हृदय की आग-क्रोध की शान्ति हुई है या नहीं ? अगर हृदय की आग शान्त नहीं हुई है तो बाहरी आग कैसे शीतल हो सकती है ? हृदय की आग को शान्त करके बेलो तो सारा अंग शीतल दिखाई देगा।

पृथ्वी में कहा है कि भगवान् के उपदेश के कारण वह साँप मर कर घरगुन्ध बेल हुआ। इस प्रकार भगवान् ने उस साँप का भी कल्याण किया। ऐसी बातों के बारण ही जगत् में भगवान् की महिमा का विस्तार हुआ है।

भगवान् ने साँप का कल्याण किया और कल्याण करने से भगवान् की महिमा का विस्तार हुआ यह ठीक है। किन्तु इससे आपका क्या कल्याण हुआ ? आपको अपने कल्याण के विषय में विचार करना चाहिए। आपका कल्याण सभी संभव है जब आप भी भगवान् का अपने हृदय में बसाएँ और जलती हुई क्रोध की आग को समा, शान्ति समझाएँ आदि क जल से शान्त कर दें।

कहा जा सकता है कि अगर भगवान् पारबनाथ हृदय में बस सकते हैं तो फिर हमने क्यों नहीं हैं ? क्या हम उन्हें हमने में रोकते हैं ? लेकिन मही बात यह है कि भगवान् पारबनाथ का

हृदय में बसने देने से एक प्रकार से नहीं तो दूसरे प्रकार से रोका जाता है। अगर उनके बसने में रुकावट न डाली जाय तो वे बसने में विलंब ही न करें। अगर आप अपनी मनोवृत्तियों की चौकसी रखते हैं, अपनी भावनाओं की शुद्धि-अशुद्धि, उत्थान-पतन का विचार किया करते हैं तो यह बात समझने में आपको दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन आम तौर पर लोग सट्टा बाजार के भावों के चढ़ने-उतरने का जितना ध्यान रखते हैं, उतना भी आत्मा के भावों के चढ़ाव-उतार पर ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि आत्मा के पतन की भी उन्हें खबर नहीं पड़ती। शास्त्र में गुणस्थानों का विस्तृत वर्णन किस लिए आया है? गुणस्थान आत्मा के उत्थान और पतन का हिसाब समझाने के लिए ही बतलाये गये हैं। अतएव देखना चाहिए कि किस प्रकार हमने अपने हृदय के द्वार भगवान् पार्श्वनाथ के आने के लिए बंद कर रखे हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है? दूसरों के दुर्गुण देखने में मत लगे रहो, अपने ही दुर्गुण देखो। दूसरों के दुर्गुण देखते रहने से अपने दुर्गुण दिखाई नहीं देते। अतएव अपने अवगुणों को देखो और सोचो कि हृदय में परमात्मा को बसाने में कहाँ चूक हो रही है ?

[ख]

प्रार्थना का स्वरूप बहुत व्यापक है। शास्त्रकारों ने प्रार्थना के अनेक रूप और अनेक नाम बतलाये हैं। उन सब का विवेचन करना शक्य नहीं प्रतीत होता। अतएव यहाँ इसी प्रार्थना के सम्बन्ध में किंचित विचार करूँगा।

वेदान्त ने जिन्हें माया और ब्रह्म कहा है, सांख्य ने जिन्हें प्रकृति और पुरुष कहा है, जैनधर्म में उन तत्त्वों को जड़ और

चेतन कहा है। अद्यपि विभिन्न दर्शनों में इन तत्त्वों का स्वरूप कुछ-कुछ भिन्न बतलाया गया है फिर भी हममें मूलतः समानता है। इस प्रार्थना में सब और चेतन को समझाते हुए पार्ष्णमाय भगवान् की वन्दना की गई है। यह प्रेरणा की गई है कि—हे चिन्तामय ! तू पार्ष्णमाय भगवान् की वन्दना कर।

पार्ष्णमाय भगवान् अश्वत्थेन राजा के पुत्र और बामा देवी के नन्दन हैं। यों तो सभी समुप्य माता-पिता के पुत्र हैं परन्तु इनमें यह विरोधता है कि इनका स्वरूप चिन्तामयि है। जिस प्रकार चिन्तामयि समीप में हो तो संसार के किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं रहता ऐसे ही भगवान् पार्ष्णमाय का नाम हृदय में होने पर संसार सबकी चिन्ताओं का सुख-दुःख के द्वन्द्व का नारा हो जाता है और फिर किसी पीछ की इच्छा शेष नहीं रह जाती।

भगवान् पार्ष्णमाय का नाम चिन्तामयि है। उससे चिन्ताओं का नारा होता है। मगर चिन्ताओं का नारा तो ठमी हो सकता है जब हम अपनी चिन्ताओं को समझ लें। हमें पछे यह समझ लेना चाहिए कि आत्मा को क्या चिन्ता है ?

चिन्तामयि से लोग तन मन, स्त्री पुत्र आदि नाना प्रकार के पदार्थ चाहते हैं। वह चिन्तामयि सब है। अतः उससे सब पदार्थ माँगे जाते हैं परन्तु पार्ष्णमाय भगवान् का नाम चैतन्य-चिन्तामयि है। सब से सब पदार्थ माँगे जाते हैं लेकिन इस चैतन्य चिन्तामयि से क्या माँगना चाहिए ?

पछे चिन्ता का निगूँध कर लेना चाहिए। सांसारिक पदार्थों की चिन्ता-सब चिन्तामयि से तना हमके अभाव में

दूसरे साधनों से ही मिट सकती है। उसके लिए चैतन्य-चिन्ता-मणि भगवान् पार्श्वनाथ से अभ्यर्थना करने की क्या आवश्यकता है ?

पुत्र की इच्छा पूर्ण करने के लिए पहले स्त्री की इच्छा की जाती है। पुत्र यदि भगवान् से ही मिलता हो और स्त्री से न मिलता हो तो फिर कँवारेपन में ही भगवान् से पुत्र पाने की इच्छा क्यों न की जाती ? पहले स्त्री की इच्छा क्यों की जाती ? इससे भलीभाँति सिद्ध है कि पुत्र, स्त्री से ही मिलता है और यह बात इच्छा करने वाला भी भलीभाँति समझता है।

इसी प्रकार लक्ष्मीवान् की सेवा करने से निर्धन धनवान् हो सकता है। फिर धन की अभिलाषा करने वाले को परमात्मा से धन की प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है ?

शरीर का रोग वैद्य दूर कर सकता है। उसके लिए भी भगवान् के पास दौढ़ने की आवश्यकता नहीं।

आशय यह है कि ससार के पदार्थ संसार से ही मिल सकते हैं। इससे यह भी सिद्ध है कि जड़ चिन्तामणि के बिना, जिससे हम ससार के पदार्थ चाहते हैं, कोई काम नहीं रुका है। हाँ, उसके मिलने पर यह अवश्य होगा कि उद्योग नहीं करना पड़ेगा और आलस्य में डूबे रहने पर भी यह सब वस्तुएँ मिल जाएँगी। मतलब यह निकला कि आलस्य बढ़ाने के लिए जड़ चिन्तामणि की चाह की जाती है। अगर आप लोग आलस्य बढ़ाने के लिए यहाँ आये हैं तो मेरे उपदेश से क्या लाभ है ? थोड़े में मेरे कहने का आशय यह है कि पहले अपनी चिन्ता का

निर्यय करो। जब चिन्तामणि से आ भीजें प्राप्त होगी वह सब मारवान् होंगे। परन्तु भगवान् पारवनाथ के नाम रूपी चिन्तामणि से जो प्राप्त होगा वह नित्य और स्थायी होगा। ऐसी दशा में प्रधान को जोड़ कर अप्रधान की तरफ हाथ बढ़ाना अपनी प्रधानता को नष्ट करना है।

चक्रवर्ती राजा की कृपा होने पर उससे मुट्ठी भर घास मोंगना, मोंगना नहीं उसका अपमान करना है। जिसने चक्रवर्ती से घास मोंगा समझना चाहिये कि उसने चक्रवर्ती को प्यारना ही नहीं। जो चक्रवर्ती को समझ लेगा वह घास नहीं मोंगकर राज्य मोंगेगा और उससे घास भी आ जायगा।

इसी प्रकार भगवान् पारवनाथ के नाम रूपी चिन्तामणि से ऐसी भीज मोंगे जिसमें सभी चीजों का समावेश है। अर्थ। तात्पर्य यह है कि भगवान् पारवनाथ की प्रार्थना शायद सुख मोक्ष के लिए की जाती है। मोक्ष के मोंगन पर क्या शोध हो जाता है? मुक्ति में सम्पूर्ण सुख का समावेश आप ही आप हो जाता है।

वैतसिद्धान्त के अनुसार संसार में मूल दो पदार्थ हैं— एक अद्भुत, दूसरा चेतन। इन दोनों के मिलने विद्युद्भन से सारी सृष्टि का निर्माण होता है। नहीं, किसी और दृष्टि दायी, इन दो के अतिरिक्त और कोई पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होता।

जब ये सब विभिन्न हैं, कर्म हुआमुझ स्थान।

वे विधायक जगत् कर्मों से, आत्म अनुभव जगत् ॥

यह जगत् सूर्य है। उपस्थित आतामा में दो-चार के सिवाय इसे शाब्द अधिक में समझ सकेंगे। अगर इतनी बात

तो समझ ही लेनी चाहिए कि जीव चैतन्य स्वरूप है और जड़ अचेतन है। इन्हीं के मिलने से संसार का यह खेल है। इस चेतन-चिन्तामणि के मिलने पर आप स्वयं अनुभव करने लगेंगे कि यह संसार नीरस है और हमें इसकी आवश्यकता नहीं है।

सुना है कि तोते को पकड़ने के लिए पारधी जंगल में एक यंत्र लगाते हैं। जैसे ही तोता आकर यंत्र पर बैठता है, यंत्र घूमने लगता है। ज्यों-ज्यों यंत्र घूमता है, त्यों-त्यों तोता उसे जोर से पकड़ता है और सोचता है कि इसे छोड़ते ही मैं गिर पड़ूंगा। उस यंत्र की विशेषता यह होती है कि जब तक उस पर वजन रहेगा वह बराबर घूमता ही रहेगा। इसी समय पारधी आकर तोते को पकड़ लेता है अब आप विचार कीजिए कि तोता किस कारण पकड़ा गया ?

‘भ्रम के कारण ।’

वह भ्रम से समझता है कि मैंने यंत्र को छोड़ा कि नीचे गिरा। इसी भ्रम के कारण वह पकड़ा जाता है और उसे पींजरे में बंद होना पड़ता है।

शास्त्रकार कहते हैं इसी प्रकार चिन्दानन्द कर्म-जाल में पड़कर चक्कर खा रहा है। उसे भ्रम है कि मैंने इसे छोड़ा कि चक्कर में पड़ा। इसी भ्रम के कारण वह चौगसी लाख योनियों में चक्कर काट रहा है। परन्तु पार्श्वनाथ भगवान् का ध्यान करने से यह भ्रम मिट जाता है और मालूम हो जाता है कि संसार हमें चक्कर नहीं खिला रहा है, बल्कि हम स्वयं ही चक्कर खाते हैं।

कुछ लोग यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि जो कुछ होता है कर्म से ही होता है। मगर उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि कर्म को कौन बनाता और बिगाड़ता है ? कर्म को करने वाला कोई दूसरा नहीं है। तबे लिए किसी दूसरे ने कर्म का निर्माण नहीं कर दिया है। तू स्वयं कर्म उपाज्जन करके और कर्म बन्धन में पड़कर बन्धन का रहा है। ज्ञान हो तो बन्धन काटना ही न पड़े। इन बन्धनों से छूटने के लिए ही उस चेतन चिन्ता-मयि का स्मरण करो। इसीलिए कहा है—

जीव है। तू पार्श्व चिन्तित्वर कम् ।

वे विभ्रम जगज्जन्मा है आत्म अनुभव ज्ञान ।

हे जीव ! तू किस भ्रम में पड़ा है। स्थिर होकर समझ कि मेरे ही बन्धन जाने से मैं भ्रम रहा हूँ और छूटन से छूट सकता हूँ। अर्थात् मैं ही बन्धन का रहा हूँ और मैं ही बन्धन जाना छोड़ सकता हूँ।

एक आदमी ने पेड़ को पकड़ कर चिल्लाना आरंभ किया और मुझे पेड़ ने पकड़ रक्खा है। लोग उसकी चिल्लाहट सुन कर हँसे। उन्होंने देखा कि उसने स्वयं पेड़ को पकड़ रक्खा है। उससे कहा मूर्ख ! तुझे पेड़ ने पकड़ रक्खा है या तूने पेड़ को पकड़ रक्खा है ? छोड़ दे हम पेड़ को।

पकड़न वाला कहता है—कैसे जोड़ूँ ? इसने तो मुझे पकड़ लिया है !

अब जब तक पेड़ पकड़न वाले का भ्रम न मिटे वह मुझी कैस हो सकता है ?

पार्श्वनाथ भगवान् की प्रार्थना से यह विदित हो जाता है कि ससार ने तुम्हें पकड़ा है या तुमने ससार को पकड़ रक्खा है। लोग अब तक इसी भ्रम में पड़े हैं और इसी कारण चक्कर काट रहे हैं। भगवान् पार्श्वनाथ से इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए कि—प्रभो ! तेरी कृपा के बिना सच्चा ज्ञान नहीं आता। मैं सच्चा ज्ञान चाहता हूँ।

चिन्तामणि से तुम्हें अन्न-वस्त्र आदि सांसारिक सुख के साधन मिल सकते हैं। परन्तु यह साधन आध्यात्मिक क्लेशों को मिटाकर शाश्वत शान्ति और अनन्त आनन्द नहीं दे सकते। बल्कि इन साधनों के कारण असन्तोष और अशान्ति बढ़ती है और फलस्वरूप क्लेश भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन चैतन्य-चिन्तामणि से ऊपर का ही सुख नहीं मिलता, उससे शरीर का ही सुख नहीं प्राप्त होता, बल्कि आत्मा को भी आनन्द मिलता है। एक सैकिंड के लिए भी अगर चैतन्य-चिन्तामणि की चाह अन्तःकरण में जाग उठे तो निराला ही अनुभव होगा। इसकी चाह में जितना बढ़ोगे, उतना ही आपकी आत्मा का कल्याण होगा।

[ग]

जीव रे ! तू पार्श्वनाथ जिनेश्वर वन्द ।

यह भगवान् पार्श्वनाथ की प्रार्थना है। प्रार्थना रूप चिन्तामणि का आत्मा के साथ किस प्रकार योग होता है, यह श्रवण करने का विषय है। लेकिन श्रवण करने के साथ ही मनन करने की भी आवश्यकता है। बिना मनन किये श्रवण करना पूर्णतया लाभ-प्रद नहीं होता। आज मैं प्रार्थना सम्बन्धी कुछ गभीर घातें

आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सुनने के लिए तैयार हों
अर्थात् एकाग्रचित्त से सुनें और आपका मस्तिष्क उन विचारों
से सम्बन्ध कर मझे सभी मेरा कहना साध्य हो सकता है।

प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए? इस सम्बन्ध में
संसार में नाना मत हैं। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ
कहता है। लेकिन प्रार्थना की शक्ति का सभी ने एकमत से
स्वीकार किया है। प्रार्थना की शक्ति को वेदान्तदर्शन के अनुयायी
परा शक्ति कहते हैं। शक्ति दो प्रकार की मानी गई है—परा और
अपरा। अपरा शक्ति में तो प्रायः सभी संतारी पड़े हुए हैं। इस
अपरा शक्ति में परा शक्ति में जाने के लिए साधन की आवश्यकता है।
पराशक्ति में जाने के लिए ही प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना पराशक्ति
को प्राप्त करने का साधन है। परा शक्ति किसी दमरे की नहीं है।
यह है तो हमारी ही। लेकिन आज हम अपरा शक्ति में पड़कर
उस परा शक्ति को भूल गये हैं। जो महानुभाव उस परा शक्ति
को प्राप्त कर चुके हैं उन्हें देखकर ही हम यह कह सकते हैं कि
हे परा शक्ति! तुम मुझ में आओ। तुम मेरी हो फिर मुझ से
दूर क्यों हो रही हो?

अभी जो प्रार्थना बोझी है, उसमें भी परा शक्ति को
प्राप्ति का ही उपाय बतलाया गया है। उसमें कहा है—

चिन्तामणि चित्त में नरो तो दूर जो कुछ हृदय।

परमात्मा रूप चैतन्य-चिन्तामणि के हृदय में वसे बिना
यह शक्ति नहीं मिल सकती। अतएव उस शक्ति को प्राप्त करने के
लिए परमात्मा को हृदय में वसाने की आवश्यकता है और इसके
लिए भी साधन चाहिए। यह बात निश्चय पर ज्ञान धन से

अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। सूर्य में प्रकाश तो है ही, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर उसमें कुछ और ही विशेषता जान पड़ेगी। वैज्ञानिक यह जानते हैं कि सूर्य की किरण में आग पैदा करने की शक्ति है। आग की आवश्यकता होने पर वैज्ञानिक सूर्य से रुई पर आग प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह बात प्रतीत हुई कि सूर्य की किरण में आग है और वह आग रुई पर आ भी जाती है। रुई सूर्य की किरण की आग को पकड़ भी लेती है। लेकिन इसके लिए भी साधन की आवश्यकता है। वह साधन काच है। काच से सूर्य की किरणें एकत्रित होकर रुई में आ जाती हैं।

इसी प्रकार प्रार्थना में आत्म-विकास की शक्ति है। यदि आप अपने में उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो साधन को जुटाइए। इससे वह शक्ति आपमें आ जाएगी। आप उस शक्ति को अपने में लेना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक बीच में साधन न हो—जिस साधन से वह शक्ति अपने में ग्रहण की जा सकती है वह साधन न हो—तब तक आप में वह नहीं आ सकती। ठीक उसी तरह जैसे किरण में आग उत्पन्न करने की शक्ति है और वह रुई में आ भी जाती है, लेकिन जब तक बीच में काच न हो, रुई में आग नहीं आ सकती। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति रूपी आग भी बिना साधन के कैसे प्राप्त हो सकती है? इस कारण यदि आप परमात्मा की वह शक्ति चाहते हैं, परा प्रकृति को प्राप्त करने की आपकी इच्छा है तो उस शक्ति की प्राप्ति के लिए उचित साधन काम में लीजिए। वह शक्ति आपमें आने से इकार नहीं करती है। वह दयालु शक्ति है। लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए अपने हृदय को तैयार करो। परमात्मा की सच्चे भाव से प्रार्थना

करो । अगर कोई सही रीति से परमात्मा की प्रार्थना नहीं करता और जिस शक्ति को होय देता है तो वह होय देन बाधा मूठा है ।

परा शक्ति को प्राप्त करने का साधन परमात्मा की प्राप्ति का ही कारण है । लेकिन आपने उस कारण पर अनेक आवरण बांध रखे हैं । उसे बहुत मैला कर रखा है । यही कारण है कि उस शक्ति की किरणें आप में नहीं आ पातीं । अतएव पहले यह विचार करो कि उस शक्ति की किरणें हमारे में क्या नहीं आतीं ? साथ ही यह भी सोचो कि हम शक्ति को ग्रहण करने वाले काण को किस प्रकार साफ किया जाय ? उस काण को साफ करने के लिए काम क्रोध मोह, मद मत्सरता और लोभ का त्याग करो और जो चीज आपकी नहीं है उससे नाता तोड़ लो । आचारान्न सूत्र में कहा है कि जो प्रारंभ में ही आपकी नहीं है, वह अन्त में और मध्य में भी आपकी कैसे हो सकती है ? आचारान्न का पाठ इस प्रकार है—

अस्य नस्ति पुनः पञ्चा मय्ये तस्य दुष्ठी विद्या ।

अर्थात्—जो पौष्टिकशक्ति पहले नहीं थी और अन्त में भी नहीं रहेगी वह बीच में आपकी कैसे हो सकती है ?

अतएव जो पहले आपका नहीं था उस त्यागो । उसका मुलावे में मत पड़ो । पोंच और पोंच इस होता है । इस बात पर आपको विश्वास है । कोई कितना ही पक्का-सिक्का विद्वान् हो और वह आपको इस के बहुत ही या ख्याद कह लो आप उसका कथन सत्य नहीं मानेंगे । आपको पक्का विश्वास है कि पोंच और पोंच इस ही होता है । हम सत्य से किसी के भी कहने

पर आप विचलित नहीं हो सकते। इसी तरह सदा सत्य पर विश्वास रखो। जो अत्यन्त और एकान्त सत्य है उसी को अपनाओ। फिर वह परा शक्ति आपसे दूर नहीं है। वह आपमें आने के लिए सदा ही तैयार है। लेकिन या तो आप उसके और अपने बीच में साधन रूप काच नहीं रखते या वह काच मैला है। जब बीच में काच ही न हो या काच मैला हो तब परा शक्ति रूप सूर्य की किरणें कैसे आ सकती हैं? साधन रूप काच बीच में हो और वह मैला न हो किन्तु साफ हो तो वह शक्ति अवश्य ही आपमें आएगी।

कई लोग उस शक्ति के विषय में सन्देह करते हैं कि वह शक्ति है भी या नहीं? लेकिन इस प्रकार का सन्देह हृदय रूपी काच पर मैल होने का प्रमाण है। जिसका हृदय रूपी काच स्वच्छ होगा उसे उस शक्ति के अस्तित्व में सन्देह नहीं हो सकता। उस शक्ति का अस्तित्व उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार सूर्य की किरणों से आग उत्पन्न होने की बात सत्य है। सूर्य पर तो कभी आवरण भी आ जाता है, मगर वह शक्ति निरावरण है। सूर्य पर आवरण आ जाने से उसकी किरणों से आग नहीं भी मिलती है, किन्तु वह परा शक्ति तो सदा ही प्राप्त हो सकती है।

सूर्य पर आवरण आजाने पर और उसकी किरणें प्राप्त न होने पर आग को प्राप्त करने के लिए पहले के लोगों ने चक्रमक का आविष्कार किया। एक लोहे का टुकड़ा होता है और एक पत्थर का टुकड़ा होता है। दोनों को आपस में रगड़ने से आग पैदा हो जाती है, जिसे रुई पर ले लिया जाता है। इस तरह कुछ ही पैसों में चक्रमक मिल जाती थी और उससे आग

प्राप्त कर ली जाती थी। लेकिन आज तकसक के स्थान पर काबो
उपयो की विमासताइयाँ लग जाती हैं।

महाकवि मयभूति के द्वारा रचित उत्तररामचरित के एक
श्लोक पर मैं तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर यहाँ बोध
में ही करूँगा। उसमें जो विचार व्यक्त किये गये हैं उन्हें समझ
देना मेरा काम है, लेकिन अमल में लाना आपका काम है।
समझाने वाले चाहे साक्षात् तोर्बकर ही क्यों न हों सुनने वालों
को अमल तो स्वयं ही करना पड़ता है। अपन किये बिना कुछ
नहीं होता। मयभूति कहते हैं—

अदत्तं पुत्रपुत्रीलुप्तं त्वत्स्वस्वात्तु तत् ।

विभावो ह्यस्य न नरसा नस्मिच्छावो रसा ॥

कस्तेनाभरणात्मना परिकरै कस्तेनचारे स्विन्दम् ।

मयं प्रेम पुमास्तुल्य कस्यचिदं हि तत् प्राप्यते ॥

इस श्लोक में बतलाया है कि संसार में सब वस्तुएँ मिल
सकती हैं, लेकिन एक वस्तु का मिलना बहुत ही कठिन है। वह
वस्तु तो पूर्व-जन्मों की अच्छी करणी होने पर ही मिल सकती
है। वह वस्तु है—प्रेम। वह पूर्व पुण्य के संप्रप क विमा और
कष्ट के विमा नहीं मिलता। उस प्रेम का स्वरूप अद्वैतक अमुरक्ति
है। अर्थात् वह प्रेम मि-स्वार्थ होना चाहिए। प्रेम दो प्रकार का
होता है—भक्तप्रेम और अमत्रप्रम। अण्ड मनुष्य का प्रेम भक्तप्रेम
होता है और बुरे मनुष्य का प्रेम अमत्रप्रम होता है। यहाँ जिस
प्रेम की हुलमठा बतलाई गई है वह भक्तप्रेम है। यह बात अनेक
बड़ाहरणों द्वारा बतलाई जाती है।

ससार-व्यवहार में पति-पत्नी के प्रेम को प्रायः सब से बड़ा माना जाता है। जिसमें किंचित् भी स्वार्थ की भावना नहीं है, ऐसा निस्वार्थ पत्नीप्रेम किसी ही पति को उसके पूर्वपुण्य से ही मिलता है। इसी भाँति पत्नी का पूर्व-पुण्य हो तभी उसे पति का निस्वार्थ प्रेम प्राप्त होता है। इसी प्रकार स्वामी-सेवक, राजा-प्रजा, गुरु-शिष्य और भगवान् तथा भक्त में भी निस्वार्थ प्रेम बिना पूर्वपुण्य के नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश चाहे जहाँ लिया जा सकता है, इसी प्रकार प्रेम का प्रकाश भी सब जगह और सब अवस्थाओं में आता है। यह प्रेम ऐसा है कि चाहे सुख हो या दुःख हो, अद्वैतभाव से रहता है। सुख और दुःख की अवस्था में प्रेम में भेद हो जाना द्वैत है।

सीता ने स्वयंवरमण्डप में राम के गले में माला डाली थी। इसमें कोई विशेषता नहीं थी। क्योंकि उस सभा में उनके समान बलवान् दूसरा कोई नहीं था और सिर्फ उन्होंने धनुष चढ़ाया था। अतएव उस समय सीता को राम के गले में वरमाला डालने से प्रसन्नता हुई। इससे सीता की कोई विशेषता नहीं प्रकट होती। सीता की विशेषता तो इस बात से प्रकट होती है कि उसे जैसी प्रसन्नता राम के गले में वरमाला डालते समय हुई थी, वैसी ही प्रसन्नता राम के साथ बन जाते समय भी हुई। इसी का नाम सुख और दुःख में समान प्रेम रहना है और यही अद्वैत प्रेम है। जो प्रेम सुख में रहे और दुःख में न रहे, वह द्वैतप्रेम है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस प्रकार का अद्वैत प्रेम पति और पत्नी तक ही सीमित रक्खा जाय या आगे बढ़ाया जाय ? आगे स्वामी-सेवक में भी इस प्रकार का अद्वैत प्रेम रहना कठिन होता है। कई सेवक ऐसे होते हैं कि जब तक स्वामी से

वैसे मिलत हैं तब तक तो संवा करत हैं और अब वैसा मिलना पड़ हो जाता है तब स्वामी की चापल्य मन को तैयार हो जाते हैं। निस्वार्थभाव से संवा करने वाला संवक या निस्वार्थ प्रेम रखने वाले संवक बड़े भाग्य से ही मिलत हैं।

अब पिता-पुत्र के प्रेम को देखिये। पिता पुत्र की और पुत्र पिता की स्वाध से प्रेरित होकर तो सेवा करते ही हैं, स्वार्थ से तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम पूरापूरव क समाप्त नहीं मिल सकता। माई-माई में स्वार्थमय प्रेम होता ही है। मगर निस्वार्थ प्रेम कैसा होता है, यह जानता हो तो लक्ष्मण को देखो। राम का राज्य छूटने और उनके बान जाने के समय लक्ष्मण को कोप भी आया था और व सारी पूष्णी का कर्षित कर सकत थे। उन्होंने कहा भी था कि सौमित्र के होत हुए राम का राज्य कौन ल सकता है? लेकिन फिर लक्ष्मण ने सोचा कि मैं जिनके विषय में यह मन मोच रहा हूँ उस राम की इच्छा क्या है यह भी तो देख लेना चाहिए। व राज्य चाहते या नहीं? अब उन्होंने राम की इच्छा तो उनमें निस्वार्थ प्रेम ही दिखाई दिया। यह देखकर और माई की इच्छा जानकर उन्होंने अपना विचार बदल दिया और राम के साथ ही बस जाने का निश्चय कर लिया। ओ तो राम के नाम की माता सभी जानते हैं मगर इस आप का उद्देश्य क्या है? प्रायः यही उद्देश्य होता है कि हम पराधा मात किसी तरह दायम कर लें।

माई-माई के भी प्रेम की तरह लक्ष्मण के प्रेम को भी देखो। लक्ष्मण माई से मुक्त में प्रेम किया और दुःख के समय उसे भूल गये तो निस्वार्थ प्रेम नहीं है। यह स्वाधपूर्ण प्रेम है।

गुरु और शिष्य में कैसा प्रेम होना चाहिए ? जब गुरु सुख में हो तो चेला हाजिर रहे और गुरु पर जब दुःख आ पड़े तो दूर हो जाय, तो क्या उस शिष्य का गुरु पर निस्वार्थ प्रेम कहा जा सकता है ? निस्वार्थ प्रेम तो तभी कहा जा सकता है जब वह सुख और दुःख में समान रूप से रहे, बल्कि दुःख के समय और अधिक समीप आवे । कहावत है—

वखत पड़या पे आवे आइो,
वो सज्जन से प्रेम है गाइो ।
वखत पड़यां पर लेवे टालो,
वी सज्जन की मूँडो कालो ।

इस प्रकार जो मनुष्य समय पर काम न आवे, दुःख के समय प्रेम न रखे, वह सच्चा प्रेमी नहीं है ।

अब ईश्वर और भक्त के प्रेम पर विचार करो । भक्त का ईश्वर पर कैसा प्रेम होना चाहिए ? जब आपको ससार के सभी सुख प्राप्त हों, बेटे-पोते आदि हों, और खाने-पीने को खूब मिलता हो उस समय परमात्मा की कृपा मानना और कष्ट के समय भगवान् को गाली देने लगना भगवान् के प्रति निस्वार्थ अद्वैत प्रेम नहीं है । परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम करना सीखना हो तो उनसे सीखो जिन्होंने सिर पर धधकते अङ्गार रखे जाने पर और घानी में पीले जाने पर भी परमात्मा से प्रेम नहीं त्यागा; जो ऐसी भीषण स्थिति में भी परमात्मा के प्रति अटल प्रीति बनाये रहे । जिस प्रकार अगरबत्ती जलने के समय बहुत खुशबू देती है, बदबू नहीं देने लगती, उसी तरह निस्वार्थ प्रेम करने वाला दुःख के समय परमात्मा से और अधिक सामीप्यमय प्रेम स्थापित करता है, वह उस समय परमात्मा को गालियाँ नहीं

होने लगता। अगर दुःख के समय परमात्मा को गाली दन लगे
तो स्वायम्पूर्ण और हितमय प्रेम सम्भूता आदिष्ट।

सीता का राम के प्रति निस्वार्थ प्रेम था ही, लेकिन राम
भी सीता से निस्वार्थ प्रेम करते थे। व दुःख के समय सीता से
जितना प्रेम करते थे उतना ही प्रेम दुःख के समय भी करते थे।
वैसे तो राम के चरित्र को बहिर्दृष्टि से देखने वाले कई लोग
उनके चरित्र में से कौटो भी मिका करते हैं। वे कहते हैं—सीता
गमबती थी। उसको प्रसव-पीड़ा हो रही थी फिर भी राम ने
उसे भयानक वन में छोड़ दिया। किन्तु उस समय भी राम को
मनोहरा का ओ वर्णन मधुभूति ने किया है उसे सुनकर किसी
भी सहाय्य पुरुष को रोना आये विधा नहीं रह सकता। सीता
का परित्याग करने से राम को अत्यन्त दुःख और गहन श्वाधा हुई
थी। हमके लिए सीता का त्याग करना प्राणों का त्याग करने
के समान अमिष-अमिष्ट था। लेकिन उन्होंने कहा था कि, मैंने
मुझे प्राण ही क्या न देने पड़े फिर भी मेरे शिष्य-प्रजा का अनु-
रंजन करना आवश्यक है। प्रजा ने जानकी पर कब्जा लगाया
है। मैं इस बात को लेकर प्रजा का विरोध नहीं करना चाहता।
विरोध करने से प्रजा का अनुरंजन नहीं होगा और मेरी तथा
जानकी की प्रतिष्ठा भी नहीं बढ़ेगी। जानकी निर्दोष है। इसलिये
उसका वन में भी क्या बिगाड़ सकता है। अन्त में सचार्थ सूर्य
की तरह चमकेगी और उसके चरित्र को देखने वाले सर्वत्र के मेघ
उसके कष्टमहान रूप परम से क्षिप्त-भिल हो जाएंगे। अतएव
सीता को वन में भेज देना ही ठीक है। वन जाने के कारण सीता
का कष्ट होगा और मुझे भी असीम दुःख होगा। अगर सीता की
मिथ्याकथा सिक्र हो जायगी और संसार के समस्त एक सुन्दर
आदर्श जका हो जायगा। राम ने इस प्रकार विचार किया था।

इसी कारण वन भेजने के निमित्त को लेकर सीता को भी राम के प्रति अप्रीति नहीं हुई ।

राम ने सीता को वन में भेज दिया था, फिर भी राम के प्रति सीता का प्रेम कम नहीं हुआ, ज्यों का त्यों बना रहा । इसका कारण यह था कि उन दोनों में अहेतुकी अनुरक्ति थी । अहेतुकी अनुरक्ति सुख और दुःख-दोनों में समान ही रहती है । उसमें किसी भी समय द्वैत तो होता ही नहीं है । चाहे सुष्ठु-अवस्था हो या जागृति-अवस्था हो, कैसी भी अवस्था क्यों न हो, इस प्रेम में अन्तर नहीं आता । जैसे पतिव्रता स्त्री को पर-पुरुषरमण का स्वप्न भी नहीं आता और जैसे किसी भी कुलीन पुरुष को मातृरमण का स्वप्न नहीं आता, क्योंकि हृदय में इसकी भावना ही नहीं है । जो पुरुष मास-मदिरा नहीं खाता-पीता उसे उसके खाने-पीने का स्वप्न भी नहीं आता होगा, क्योंकि उसके हृदय में वैसी भावना ही नहीं होती । इसी प्रकार अहेतुक प्रेम किसी भी अवस्था में अन्यथा नहीं होता । वह प्रेम प्रत्येक अवस्था में समान बना रहता है । किसी भी समय कम या ज्यादा नहीं होता । यह बात उन पति-पत्नी की है जो सदाचारी हैं और जिनमें निस्वार्थ प्रेम है । अहंकार निर्लज्जता या दुर्व्यसन में पड़े हुए लोगों की बात निराली है । उनके विषय में यह नहीं कहा जा सकता ।

अहेतुकी प्रेम से हृदय को विश्राम मिलता है । सांसारिक लोगों का हृदय त्रिताप से सदा ही सतप्त रहता है । उदाहरण के लिए, गृहस्थ को धन कमाने में भी दुःख होता है, उसकी रक्षा में भी दुःख होता है और व्यय में भी दुःख होता है । धन चोरी या

छूट आदि से बसा जाय तब भी दुःख होता है और न आवे तो भी दुःख होता है। इस प्रकार मंसारी प्राणी का हृदय त्रिपाठ से जला करता है। अहेतुकी अनुरक्ति उस तप्त हृदय को विभ्राम पंती है।

यह प्रेम हृदय का विभ्राम किस प्रकार है ? आपने धन का उपाजन किया है। फिर उसे तिजारी में बंद कर रखने का कारण क्या है ? यही तो कि आपको भय है कि इस धन को कोई छे न आवे। वैसा कहीं बला न आवे। इस प्रकार आपका धन ही आपका शिव सापकारक है।

आपका विधिवत् विवाह हो गया है, फिर भी स्त्री पर विश्वास नहीं है। इसीलिए उसे पर्व म रक्खा जाता है कि कहीं कोई बेज न ले। अहेतुकी अनुरक्ति होने पर इस तरह का भय नहीं रहता। सीता को रावण हर ले गया था। सीता अकेली और असहाय थी और रावण प्रचण्ड शक्ति से सम्पन्न था। फिर भी राम को अविश्वास नहीं हुआ था। सुवर्ण सेठ को शूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। किसी न उसकी स्त्री मनोरमा से कहा कि तुम्हारे पति को शूली पर चढ़ाया जा रहा है। तब मनोरमा ने यही कहा कि मुझे विश्वास है मेरे पति को शूली नहीं लग सकती। मेरे पति ऐसा नहीं कि उन्हें शूली लग सके। इतन पर भी अगर शूली लग जाय तो मैं यही समझूंगी कि मेरे पति शूली पर नहीं चढ़े हैं किन्तु उनके किसी समय के किसी पाप को ही शूली पर चढ़ाया गया है। धम कभी शूली पर नहीं चढ़ता। शूली पर चढ़ता है पाप।

अहाँ इस तरह मिथ्या प्रेम है वहाँ विश्वास रहता है और अहाँ विश्वास है वहाँ हृदय को विभ्राम है। पति-पत्नी भाई-भाई,

पिता-पुत्र आदि जिनमें भी इस प्रकार का प्रेम है उनमें सदा विश्वास ही रहता है और उनका गृहस्थजीवन सुखमय तथा शान्तिमय व्यतीत होता है। वहाँ भय और अविश्वास को अवकाश नहीं रहता। इस तरह निस्वार्थ प्रेम हृदय के लिए विश्राम है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम अनेक जन्म के पुण्य और अनेक जन्म की तपस्या से ही मिलता है।

हमने पहले पुण्य का उपार्जन नहीं किया है, अब हम क्या कर सकते हैं ? इस प्रकार विचार कर निराश होने का कोई कारण नहीं है। आस्तिक के पास निराशा फटक नहीं सकती। आस्तिक पक्का आशावादी होता है। उसका धैर्य असीम और उसका उत्साह अटूट होता है। अनादि भूतकाल की भौति अनन्त भविष्य उसकी दृष्टि के सन्मुख रहता है। आस्तिक यही सोचेगा कि पहले पुण्य नहीं किया तो न सही। मैं इस जीवन के साथ समाप्त हो जाने वाला नहीं हूँ। अनन्तकाल समाप्त हो गया पर मैं समाप्त नहीं हुआ और अनन्त भविष्यकाल, भूतकाल के रूप में परिणत हो जायगा, फिर भी मैं वर्तमान ही रहूँगा। मैं अब पुण्य का सग्रह करूँगा और वह पुण्य भविष्य में काम आएगा। इस भव में उपार्जन किया हुआ पुण्य और की हुई तपस्या कदापि वृथा नहीं जाएगी। जो इस तरह सुदृढ़ श्रद्धा के साथ पुण्य और तप करेगा उसका भविष्य निस्संदेह सङ्गलभ्य होगा।

मित्रो ! अहेतुक प्रेम जगत् का शृङ्गार है। वही परमात्मा से साक्षात् कराने वाला है। अतएव परमेश्वर के प्रति निस्वार्थ भाव से अनुराग धारण करो। यह प्रार्थना का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है और इसी में आपका सच्चा कल्याण है।

[घ]

जीव रे तू पार्ष्व विनेश्वर वन्द ।

भगवान् पारवनाय की इस स्तुति में अपूर्व रहस्य भरा है । वह रहस्य गहरे विचार के बिना समझ में नहीं आ सकता । थोड़े शब्दों में मैं यह समझाने का प्रयत्न करूँगा कि इस स्तुति में क्या विचार निहित है ।

सामान्य रूप से भगवान् एक है परन्तु एक में अनेक दिखाने के लिए चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है । प्रत्येक स्तुति में भिन्न भिन्न विचार प्रकट किये गये हैं । उन सब को मिलाई सार्वभौमिक रूप से भगवान् को ब्रह्मनाम स्तुति करना हम सब का परम कर्तव्य है ।

भगवान् पार्ष्वनाथ की इस स्तुति में कहा है—

जीव रे । तू पार्ष्व विनेश्वर वन्द ।

अर्थात्—हे जीव । तू शरीर-तन्त्र मत्त भटक पार्ष्वनाथ भगवान् की वन्दना कर । पार्ष्वनाथ भगवान् कोन है ।

अन्तर्लोक-रूप कुछ तिथी है,

नामा देवी के वन्द ।

भगवान् का यह स्तुत रूप भ परिचय है । इससे शायी तो समझेंगे ही बाल जीव भी इतना समझेंगे कि पार्ष्वनाथ भगवान् अरवसेन राजा और लामा देवी के पुत्र हैं । वे भी अपने जैसे ही थे । यद्यपि वे थे विशिष्ट परन्तु वे मनुष्य ही । उनका

जन्म उसी प्रकार स्वाभाविक रीति से हुआ था, जैसा मनुष्यों का होता है। इनके जन्म में ऐसी कोई विचित्रता या अस्वाभाविकता नहीं थी, जैसी कि दूसरे लोग अपने भगवान् की महिमा प्रकट करने के लिए कल्पना करते हैं। जैसे दूसरे लोग कुँआरी का धिना बाप का बेटा या आकाश से उतरा हुआ बेटा कह कर असम्भव को सत्य करने का प्रयत्न करते हैं, इनके जन्म में ऐसी कोई अलौकिकता नहीं थी। हाँ, उनमें यह विशेषता अवश्य थी कि जन्म लेकर भी वह अजन्माधर्म को पहुँचे अर्थात् उन्होंने परम पद प्राप्त किया। इस कारण वे हमारे लिए चिन्तामणि हैं।

चिन्तामणि चित में बसे रे,
दूर टले दुख द्वन्द ।

चिन्तामणि का अर्थ है—जो चित्त की चिन्ताओं को दूर करे। प्रश्न किया जा सकता है कि जब जड़ चिन्तामणि से चित्त की चिन्ताएँ दूर हो जाती हैं तब पार्श्वनाथ भगवान् का ध्यान क्यों करें ?

मित्रो ! चिन्तामणि से जो कार्य होता है वह कार्य तो भगवान् पार्श्वनाथ के स्मरण से ही हो जाता है। परन्तु जो चिन्ता इनसे नाश हो सकती है वह चिन्ता चिन्तामणि से नहीं नष्ट हो सकती।

ससार में साधारणतया पहले अन्न की चिन्ता रहती है। अन्न के पश्चात् दूसरी चिन्ता वस्त्र की होती है। यद्यपि वस्त्र कृत्रिम है फिर भी उसकी चिन्ता होती है। वस्त्र के बाद घर की, घर मिल जाने पर स्त्री की और स्त्री प्राप्त हो जाने पर पुत्र की चिन्ता होती है। मतलब यह है कि एक-एक चिन्ता पूरी होती

जाती है और दूसरी-दूसरी चिन्ता उत्पन्न होती जाती है। इस प्रकार पर आ और पुत्र आदि हुए तो उनके पैरों की चिन्ता लगती है। जब वह चिन्ता भी पूरा हो गई तो मान, बढ़ाई और आनन्दमय जीवन व्यतीत होने की नवीन चिन्ता का उद्भव होता है। भगवान् पारशनाथ की प्रार्थना और वन्दना से यह चिन्ताएँ सबका ही दूर हो जाती हैं। सब ही पारशनाथ के सिवाय अन्य तरह से भी यह चिन्ताएँ मिट सकती हैं। मैं अलग-अलग समय आने का प्रयत्न करूँगा तो समय अधिक लग जायगा। इसीलिए संक्षेप में ही कहता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले आप पेट चाहते हैं या अन्न ?

पेट !

पेट हुआ तो दो बाथों से पेट भरने के लिए उद्योग क्यों न किया जाय ? पेट भरने के लिए किमी की शरण लेने से क्या काम है ? इसी प्रकार वन, घर और की की प्राप्ति भी उद्योग से हो सकती है। की होने पर पुत्र भी मिल जायगा। तात्पर्य यह है कि इन सब चिन्ताओं की पूर्ण करने के लिए पारशनाथ का स्मरण न किया जाय तो भी उद्योग से वह पूरी हो सकती हैं। तो फिर पारशनाथ की वन्दना करने की आवश्यकता क्यों है ? किस प्रयोजन के लिए पारशनाथ का चिन्तन करना चाहिए ? अभी प्रश्नना न कहा है—

अहं केन्द्र विनिर्गतौरे,

कर्म शुभाशुभ भाव ।

भगवान् पारशनाथ के स्मरण के बिना यह माहत्म नहीं होता कि अहं-केन्द्र क्या है ? इसकी मित्रावृत्ति से संसार में क्या बसा है ?

ससार में दो वस्तुओं की शक्ति है या एक की ही, इस विषय को लेकर ससार में भ्रम फैला हुआ है। यह विषय बहुत गभीर है। भारतवर्ष के बड़े-बड़े दार्शनिकों ने इस विषय में विशाल ग्रन्थ रचे हैं। फिर भी विषय का अन्त नहीं आया। मैं यहाँ थोड़े से शब्दों में इस विषय पर साधारण प्रकाश डालूँगा।

सम्पूर्ण विश्व को एक ही शक्ति का परिणाम मानने वालों में भी दो मत हैं। चार्वाकदर्शन एक जड़ शक्ति को स्वीकार करता है। वह कहता है—ससार में जो कुछ है, जड़ ही है। जड़ के अतिरिक्त चैतन्य कुछ भी नहीं है। जड़ से ही यह सारा ससार बना हुआ है। जैसे स्त्री और पुरुष के मिलने से मनुष्य बनते हैं, इसी प्रकार एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड़ पदार्थ के साथ मेल होने से सारा ससार बना है। कत्था, चूना और पान अलग अलग हों तो रंग नहीं आएगा, किन्तु जब यह तीनों मिलते हैं तो रंग आ जाता है। सारांश यह है कि जड़ के आपस में मिलने से ही यह सब कुछ है।

उनकी यह भी मान्यता है कि नर-नारी के सभोग से स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति होती है। यदि वीर्य ज्यादा हुआ तो पुरुष उत्पन्न होगा, रज ज्यादा होगा तो स्त्री। रज और वीर्य के बराबर होने पर नपुंसक पैदा होगा। इस प्रकार ससार के समस्त पदार्थ जड़ के सम्मिलन और परिणमन से ही बने हैं। जड़ के अतिरिक्त चैतन्य की कोई सत्ता नहीं है।

अब दूसरे वेदान्त को लीजिए। वेदान्तदर्शन, चार्वाक-दर्शन के समान ही एक शक्ति को स्वीकार करता है, लेकिन वह चैतन्यवादी है। उसकी मान्यता के अनुसार चेतनत्व ही सत्

है। चेतन के अतिरिक्त जड़ की कोई सत्ता नहीं है। चिदानन्द रूप एक अखंड पुरुष है। उसी की विलसरी हुई यह माया संसार है।

इन सब गान्धताओं पर विस्तार के साथ विचार करने का समय नहीं है। परन्तु जायाक से पूछा जाय, कि तुम्हारे मठ से बीय-सामग्री से मनुष्य बना है और इसकी पुष्टि के लिए तुम पान का उदाहरण देते हो। पर यह किसी के अधीन है या आप ही आप मिल जाते हैं? यह खज-खज करने वाली घड़ी जड़ पदार्थ के संयोग से बनी है परन्तु किसी की अधीनता से बनी है या आप ही आप? अगर अधीनता में बनी है तो किसकी अधीनता में बनी है—जड़ की या चेतन की? यदि जड़ के ही अधीन है तो फिर विज्ञान की क्या आवश्यकता थी? चाहे जो क्यों नहीं बना होता?

थोड़ी देर के लिए समझ लें कि घड़ी को बनाने वाला चेतन्य नहीं है परन्तु इस घड़ी को घड़ी समझने वाला कौन है? मित्रो! जिसने यह पदार्थों का संयोग करके घड़ी को बनाया है है और जो इसको घड़ी समझता है, वह चेतन्य है।

इसी प्रकार मिर, हाथ पाँव चेतन नहीं हैं परन्तु इनको हाथ, पाँव और मिर समझने वाला और इनका संयोग करने वाला चिदानन्द है जो हमारे भीतर वास कर रहा है। उसी के प्रभाव से यह शरीर जुड़ा है। पान कच्चा और जूत का भी यही हाथ समझिए। उन्हें ज्ञान नहीं था कि हमारे मित्रों से रंग आ जाएगा। चेतन ने उन्हें मिखाया तब व मिले हैं। मठलख यह है कि जो कुछ हाता है जड़-चेतन के मिश्रण से होता है। केवल जड़ से नहीं।

वेदान्तदर्शन केवल-चेतनतत्त्व को ही स्वीकार करता है। उससे भी यही प्रश्न किया जा सकता है कि यह घड़ी जड़ से बनी है या केवल चेतन से ? अगर केवल चेतन से ही बनी है तो यह खोखा यहाँ क्यों आया ? आप बैठे-वैठे मनःकल्पना से घड़ी क्यों नहीं बना लेते ? परन्तु बिना जड़ उपादान के वह कैसे बन सकती है ?

इन सब बातों पर विचार करके ही जैनसिद्धान्त कहता है कि यह सारा ससार न केवल जड़ का ही परिणाम है, न केवल चेतन का ही, बरन् जड़ और चेतन दोनों के सम्मिलन का ही परिणाम है। शरीर का कर्त्ता चेतन है परन्तु वह बिना जड़ के नहीं ठहर सकता। यदि चेतन का ही परिणाम हो तो अन्न पानी खाने-पीने की आवश्यकता क्यों हो ? साराश यह है कि वास्तव में जड़ और चेतन के मेल से ही ससार का यह खेल है। दोनों के मेल के बिना यह कुछ भी नहीं हो सकता।

अब प्रश्न होता है कि इस मिश्रण में दो भेद क्यों हुए ? अर्थात् कोई सुखी है और कोई दुखी है, सो क्यों ?

मित्रो ! यह कर्त्ता का भाव है। कर्त्ता यदि अच्छे रूप से करे तो अच्छा होता है, बुरे रूप से करे तो बुरा होता है। ज्ञान न रख कर काम कर डालने का ही यह परिणाम है। लाल मिर्च मूँह में डाल लेने पर जलन अवश्य होगी। जलन उत्पन्न होने देना या न होने देना मिर्च खाने वाले के हाथ में नहीं रहता। इसी कारण ज्ञानी कहते हैं कि कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का ध्यान रखो। क्या करने से लाभ होगा और क्या करने से लाभ नहीं होगा ? कौन-सा कार्य हानिकारक होगा और कौनसा कार्य हानिकारक नहीं होगा ? इन बातों पर विचार करके ही प्रवृत्ति करनी चाहिए।

कर्ता बतलन है, परन्तु उसे भ्रम क्या है, यह समझ लीजिए।

बहमी गंध माने क्या है,

धुले घर बैठा है ।

त्यों गुरुक आत्म विधि है,

मान्यों बंध भ्रम जान । ॥ १० ॥

कोई करता है—इस घर में बैठा रहता है। मैं पूछता हूँ कि यह कैसे जाना ? जिस घर में बैठा रहता था जाता है, उसमें ही आदमी जाते हैं। एक बैठा रहने के भय से भ्रान्त होकर और दूसरा निर्मम होकर। भयभीत घर जाय और निर्मम न मरे, इसका क्या कारण है ? अगर बैठा रहना वास्तव में है तो दोनों क्यों नहीं मरे ?

सुना है, जो मित्रों में से एक न कहा कि मैं आधी रात को रमरान में जाऊँ तो भी डर नहीं लग सकता। दूसरे न कहा अगर आधी रात के समय रमरान में जाकर लूटी गाड़ आओ तो मैं तुम्हें मिठाई दूँगा। पहला मित्र गया और उसने लूटी गाड़ दी। तब तक उस किसी प्रकार का भय नहीं हुआ। परन्तु लूटी के साथ उसके कपड़े का एक पैसा भी गड़ गया था। जब वह बचने लगा तो पैसा खिंचा। इससे बकाबक बिच में भय का उद्रेक हुआ और वह वहीं मर गया।

मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ। जहाँ लोग मृत का रहना कहते थे और बतलाते थे कि यहाँ मृत पटक देता है वहाँ हम खूब रहे, परन्तु समिक भी पटक नहीं हुआ। इसका क्या कारण है ? मित्रों ! असल में भ्रम ही अनिष्टकारक होता है। भ्रम ही पुराई का बीज है और इसी को अविद्या माना या भ्रम

कहते हैं। मनुष्य स्वयं भय की कल्पना करता है और उसी कल्पित भय से मर जाता है।

कहा जा सकता है कि अगर सचमुच भूत मिल जाय तो ? परन्तु जब तक आपके हृदय में भय न हो तब तक भूत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रश्नव्याकरणसूत्र में कहा है कि जो भूत से डरता है उसी को भूत छलता है, और जो नहीं डरता उसका वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने भ्रम से मरता है।

इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि भगवान् मारता है और भगवान् जिलाता है। भगवान् सुख देता है और भगवान् ही दुःख देता है। यह सब कल्पना मात्र है। वास्तव में मनुष्य का विचार ही नरक या स्वर्ग देता है। परमात्मा का इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। अगर मनुष्य बुरे विचारों को तिलाजलि दे दे तो वह स्वयं मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

मैं बचपन में रतलाम में रहा था। वहाँ के एक श्रावक सेठ अमरचन्दजी कहा करते थे—

प्रभु स्मरण सो दुख हरे, चुप दुख हरे हजार।

गुरु-कृपा लख दुख हरे, सब दुख हरे विचार ॥

अर्थात्—परमात्मा के स्मरण से सौ दुःखों का नाश होता है, चुप रहना हजार दुःखों को दूर करता है, गुरु की कृपा से लाख दुःखों का अन्त हो जाता है और विचार से सभी दुःखों का नाश होता है।

शुभकरणीजी चौबीस वर्षों में चारों भ्रम करके आये, पर शिकार और मत्ता-मोक्ष में उन्हें जो आनन्द आता था, उसमें कोई अन्तर नहीं आया। उनका मन उषों का रहा। इसका कारण यही था कि उनके बिचार नहीं थे। मैं एक बार रत्नाम या सब शुभकरणीजी—ओ उदयपुर के राजकवि से—एक बार आये। उस समय के एक व्याख्यान का उम्र पर ऐसा असर पड़ा कि जो नियम आप आवश्यक कहलाते हुए भी न पाकड़ होंगे उन नियमों का वे पालन करने लगे। शक्ति में मोक्षन न करना समी-कन्ध न जाना, आदि कई नियम वे पालने लगे। यद्यपि उन्हें प्रायः राखाओं के साथ रहना पड़ता है फिर भी उनके नियमों पर राखाओं की संगति का कोई असर नहीं पड़ता। असल बात है कि आत्मा में बल हो तो फिर कोई भी शक्ति नियम में बाधा नहीं डाल सकती। आशय यह है कि गुरु की भक्ति से हृदय का भ्रम दूर होता है और निश्चय हो जाता है मगर गुरुभक्ति होना सरल नहीं है। कहा है—

गुरुर्वासा गुरुविष्णुर्वासी महेस्वरः ।

गुरुः साक्षात् परमेश्वर तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

अर्थात्—गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर है। और सब जाने तीक्ष्ण, परम ब्रह्म का दर्शन करना हो तो वह भी गुरु ही है।

गुरु को इतना ऊँचा पद क्यों दिया गया है इस पर विवेचन करने का समय नहीं है, फिर भी इतना कहता हूँ कि गुरुभक्ति हो तो आपको गुरु दूर हो जाएँ। गुरु मार्ग बतलाता है सब

परम ब्रह्म का दर्शन होता है। गुरु की कृपा के बिना परम ब्रह्म की प्रतीति और प्राप्ति नहीं हो सकती।

प्रश्न किया जा सकता है कि जिन्होंने गुरु बना लिया है, क्या उन सब के दुःख दूर हो गये ? इसका उत्तर यह है कि गुरु सच्चा हो, पहुँचा हुआ हो और शिष्य उसके निर्देश के अनुसार चले तो दुःख दूर होते हैं। एक के दुःख को दूसरा नष्ट नहीं कर सकता। गुरु मार्ग प्रदर्शित करता है। गलत रास्ते से बचा कर सही रास्ते पर चलाता है। मगर चलने का काम तो स्वयं शिष्य का होता है। सूर्य प्रकाश फैलाता है और उसके प्रकाश में रास्तागीर रास्ता देख सकता है। मगर चलना तो रास्तागीर को ही पड़ेगा। तभी उसकी मजिल पूरी होगी। अगर रास्तागीर आँखें बन्द कर ले तो उसे सूर्य का प्रकाश होने पर भी सही रास्ता दिखाई नहीं देगा। या आँख खोलकर भी वह जान-बूझ कर गलत रास्ते पर चले तो सूर्य उसे किस प्रकार रोक सकता है। अथवा रास्तागीर सुस्त होकर पड़ा रहे, आगे कदम न बढ़ाए तो भी मजिल कैसे तय होगी ? सूर्य अपना काम करे और रास्तागीर अपना काम करे तभी उसका प्रयोजन सिद्ध होगा। यही बात गुरु और शिष्य के संबंध में समझ लेनी चाहिए।

मन्त्र-तन्त्र में भी यही कहा जाता है—

गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति,
पुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा ।

मतलब यह है कि छोटी-छोटी बातों में भी गुरु की शक्ति और अपनी भक्ति बतलाई गई है। और कहाँ तक कहा जाय, ईश्वर की कल्पना भी गुरु बतलाएँगे।

हों, मैं विचार के संर्जन में बद्ध रहता था। 'मम दुःख हरे विचार।' संसार का सुख, दुःख स्वर्ग मोक्ष, सब विचारों पर ही अवलम्बित हैं। विचार इन सब का कजामा है। इसलिये तुरे विचारों को फेंक दो। माँ, बाप भाई-भाई आदि में भी कलह होता है उसका कारण विचार ही से उत्पन्न होता है। तुरे विचारों के समान आत्मा का और कोई शत्रु नहीं है। अतएव तुरे विचारों को बहकाने के लिये कहा है—

जीव है। तू पार्श्व विनेश्वर बन्ध ।

गुरु यही उपदेश देंगे कि यदि तुम्हें अपना विचार अन्धका बनाया है तो तू पार्श्वनाथ विनेश्वर को हृदय में स्थान दे। उन्हें हृदय में बसान से तुरे विचार बहक जायेंगे। शास्त्र में भी कहा है—

अप्या कता मिक्ता य दृक्कालो मुखात् न ।

अर्थात् आत्मा आप ही अपने दुःखों और सुखों का कर्ता है। गीता में भी यही कहा है—

आत्मैकमनः शत्रुरात्मैव मित्रमश्विनः ।

अर्थात्—तुम्हारा ही तू मित्र और शत्रु तुम्हीं हो और कोई नहीं।

जब तक मनुष्य को अह-चेतन का ज्ञान नहीं होता तब तक वह अपने ही विचार के कारण दुःखता है। जैनशास्त्र और गीता के उद्देश्य इसी सत्य पर प्रकाश डालते हैं।

विद्वान्मह को चक्कर खात-खाय बहुत समय व्यतीत हो गया है। आ भूतकाल में हो चुका है उस बहककर अभिष्य का

विचार करना चाहिए। पूर्व कर्मों को भस्म करने का उपाय पश्चात्ताप है। जिसने पूर्वकृत पापों के लिए पश्चात्ताप किया होगा, उसी की आत्मा में दृढता होगी और वही आगे पाप न करने का सकल्प करके पापों से बचने का प्रयत्न करेगा। जो पश्चात्ताप करेगा उसके पाप तो छूट जाएँगे, परन्तु जो पश्चात्ताप नहीं करता उसके पाप किसी भी प्रकार नहीं छूट सकते। पाप को छिपाना कायरों का काम है और उन्हें प्रकट करके पश्चात्ताप करना वीरता है।

मित्रो ! जो बात गई सो गई। अब रही को रक्खो। 'गई सो गई अब राख रही को।' अगर आप इन विचारों को हृदय में धारण करेंगे तो आपको अपूर्व आनन्द होगा। ससार के ही कामों को देख कर विचारना चाहिए कि अच्छे काम और बुरे काम का परिणाम क्या है ? ससार को सुधारने के लिए भी अच्छे विचारों की आवश्यकता है और मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी। बुरे विचारों से कहीं भी काम नहीं चलता। शास्त्र में श्रावकों के लिए कहा है कि श्रावक आजीविका भी धर्म से ही चलाता है। श्रावक धर्म से आजीविका चलाता है तो वह धर्म की आजीविका शुभ विचार से ही करेगा या अशुभ विचार से ?

लोगों ने भ्रम फैला रक्खा है कि धर्म सिर्फ साधु के पास ही है, और सब जगह तो पाप ही पाप है। इस भ्रम से आपको बचना चाहिए साधु के पास आपके लिए धर्म की शिक्षा है, उसको प्रयोग में लाने का स्थान दूसरा है। बालक पाठशाला में विद्या सीखते हैं। अगर घर जाकर वे भूल जाएँ तो ? अगर वे यह समझ कर कि विद्या तो पाठशाला की ही चीज है, घर में उसका उपयोग

न करें तो ! वह विद्या निरर्थक सिद्ध होगी । हमी प्रकार साधु के पास आकर मुना हुआ धर्म यदि घर आकर मुला विद्या आय तो वह भी किस काम का ! साधु से धर्म का ओ भ्रमण करते हो उसे अपने जीवन-व्यवहार में उतारने की चेष्टा करो अपना प्रत्येक व्यवहार धर्म के अनुकूल बनाओ ऐसा करने से ही आपका कल्याण होगा और अनात् का भी कल्याण होगा ।

२४-श्री महावीराजिन-स्तवन

—प्रार्थना—

श्री महावीर नमूँ वरनाणी, शासन जेहनो जाण रे प्राणी ।
धन धन जनक 'सिद्धार्थ' राजा, धन 'त्रिसलादे' मात रे प्राणी ॥१॥

ज्यौ सुत जायो गोद खिलायो, 'वर्धमान' विख्यात रे प्राणी ।
प्रवचन सार विचार हिया में, कीजे अरथ प्रमाण रे प्राणी ॥२॥

सूत्र विनय आचार तपस्या, चार प्रकार समाध रे प्राणी ।
ते करिये भवसागर तरिये, आतम भाव अराध रे प्राणी ॥३॥

ज्यों कचन तिहु काल कहीजे, भूषण नाम अनेक रे प्राणी ।
त्यों जगजीव चराचर जानी, है चेतन गुण एक रे प्राणी ॥४॥

अपनो आप विषै धिर आतम, सोहं हंस कहाय रे प्राणी ।
केवल ब्रह्म पदारथ परिचय, पुद्गल भरम मिटाय रे प्राणी ॥५॥

शब्द रूप रस गंध न जामें, नाम परस तप छौँह रे प्राणी ।
तिमिर उद्योत प्रभा कछु नाहीं, आतम अनुभव माहि रे प्राणी ॥६॥

सुख दुख जीवन मग्न अवस्था, ए दस प्राण सगात रे प्राणी ।
इनयी भिन्न 'विनयचन्द' रहिजे, ज्यों जल में जलजात रे प्राणी ॥७॥

आज बीबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर की प्रायश्चा की गई है। इस प्रायश्चना में भगवान् के द्वारा दी हुई शिक्षा का विचार करना है।

भगवान् महावीर महान् उपदेशक और महान् शिक्षादाता हो गए हैं। उनकी शिक्षाओं के अनुसार ही आज शासन चल रहा है। शिक्षा तो महावीर स्वामी के पूर्ववर्ती भगवान् पार्ष्ण नाथ आदि ने भी दी थी लेकिन भगवान् महावीर ने जनसंघों को यह शिक्षा अपने तक कैसी पहुँचानी? अतएव हमारे अल्प-बहिर कल्याणकारी शिक्षादाता भगवान् महावीर ही हैं।

भगवान् ने क्या शिक्षा दी है, यह सब देख पाओगे जब एकाम आत्मा करके उठोगे। सुषमवर्तीक वंश से यद्यपि छोटी-छोटी चीजें बड़ी विचार्य होती हैं परन्तु देखने वाला यदि आँखें ही मूँद ले तो अन्ध क्या कर सकता है? अगर हम हृदय के नेत्रों से देखें तो बड़े-बड़े गंभीर विचार बीजगे। हृदय शून्य हागा तो यह काम नहीं हो सकेगा।

इस प्रायश्चना में भगवान् के माता पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट गई है। कारण यह है कि भगवान् से हमें शिक्षा मिली है। इसी कारण भगवान् को समस्कार किया जाता है और इसी कारण उनके अमदाता माता-पिता का माता अपने साथ जुड़ जाता है। कन्या की सगाई घर के साथ होती है। लेकिन घर के माता-पिता को यह सास-ससुर समझती है। ऐसा समझकर वह उनकी ओर मान-प्रतिष्ठा करती है तो पति-सम्बन्ध के ही कारण करता है। यह आसानी है कि यह माता-पिता न होव तो पति कहीं न आता? इसी प्रकार भगवान् के

माता-पिता न होते तो भगवान् हमें शिक्षा देने के लिए कैसे जन्म लेते ?

माता-पिता की तपस्या के बिना अच्छे पुत्र का जन्म नहीं होता । भगवान् महावीर के माता-पिता ने महान् तपस्या की थी, ब्रह्मचर्य का पालन किया था, उसी के फल-स्वरूप उनके यहाँ भगवान् का जन्म हुआ ।

भगवान् महावीर के माता-पिता को जो पूज्य दृष्टि से न देखे वह कृतघ्न है । उसने जैनधर्म को नहीं समझा । उपकारी का उपकार मानना परम कर्त्तव्य है । इसीलिए यह प्रार्थना की गई है—

धन धन जनक सिधारथ राजा ,
 वनि त्रिसला दे मात रे प्राणी ।
 ज्यां सुत जायो गोद खिलायो,
 वर्द्धमान विख्यात रे प्राणी ।
 श्री महावीर नमू वर नाणी ,
 शासन जेहनो जाण रे प्राणी ।

धन्य हैं वे माता-पिता जिन्होंने जगत् में प्रकाश करने वाले पुत्र को जन्म दिया । जिनके पुत्र के होने पर ६४ इन्द्र उत्सव करें वे धन्य हैं । वे धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को गोद में खिलाया कि जिनसे हमें धर्म का अपूर्व प्रकाश मिला है ।

भगवान् महावीर से हमें प्रेम क्यों होना चाहिए ? इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है । भगवान् ने हमें धर्म की

शिखा की है। अगर वे हमें शिखा न देकर आप ही तर जाते और यह सोचे खेत कि दूसरों के डूब जान या तिरने से हमें क्या प्रयोजन है ? तो हमारी क्या स्थिति होती ?

भगवान् महावीर ने करीब साढ़े बारह वर्ष तक तपस्या करके कवकप्रान और नप का सार लेकर ३० वर्ष तक ससार को उपदेश दिया है और हम लोगों ने भी पात्रता प्राप्त करके उस उपदेश को ग्रहण किया है। अब यह सीखना चाहिए कि जब भगवान् ने हमें शिखा दी है तो हम अगत् को शिखा क्यों न दें ?

साधु, साधु की तरह और भावक, भावक की तरह शिखा देते हैं। सुबुद्धि प्रधान ने मिथरात्रु राजा को पानी से समझाया। राजा प्रधान से कहा करता था कि अष्टम पुद्गल हम पुद्गल कैसे हो सकते हैं ? इसी बात का समझाने के लिए सुबुद्धि प्रधान ने गंधी काई का पानी मँगवा कर, छुड़ करके राजा को पिजाया। अब जरा विचार करो कि राजा का समझाने का कार्य पाप हुआ या धर्म ?

कहा जायगा कि मतिबोध ऐसा तो धर्म है किन्तु आरंभ पाप है। इस संबंध में गहराई के साथ सूक्ष्म विचार करने की आवश्यकता है। एक आवसी पीने के लिए बल साफ करता है और दूसरा धर्म का तत्त्व समझाने के लिए। क्या दोनों का आरंभ एक-सा बराबर है ? एक आरंभ शाही के लिए करो और एक कम्पाय क लिए करो तो क्या दोनों बराबर हैं ? एक मनुष्य अपनी जिह्वा की लुप्ति के लिए बहिया मोजन बनाता है और दूसरा छत्रे-कंगड़े एवं मूल से लकपटे हुए को देने के लिए बजाता है। क्या दोनों का फल बराबर है ?

'अन्तर है ।'

वस, इसी तरह समझ लो ।

कहा जा सकता है कि यह पुण्य है तो साधु क्यों नहीं करते ? इसका उत्तर यह है कि सुबुद्धि ने पानी के द्वारा राजा को समझाया था तो साधु पानी के द्वारा क्यों नहीं समझाते ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाएगा कि ऐसा करना साधु का कल्प नहीं है । और यही उत्तर इस प्रश्न का भी समझ लेना चाहिए । वास्तविक बात यह है कि साधु और श्रावक का कल्प अलग-अलग है । दोनों अपने-अपने कल्प के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं । जो कार्य साधु के कल्प से बाहर हैं वे श्रावक के कल्प से भी बाहर हैं, इस प्रकार का एकान्त मान बैठना धर्म के तत्त्व की अनभिज्ञता का सूचक है ।

मित्रो ! जरा विचार करो । एक मनुष्य स्वार्थ से प्रेरित होकर अर्थात् यह सोचकर कि राजा खुश हो जायगा तो जागीर दे देगा, उसे घोड़े पर चढ़ाकर घुमाता है । दूसरा पुरुष चित्त प्रधान की भाँति राजा के द्वारा होने वाली घोर हिंसा को टालने के लिए, राजा को सच्चे धर्म का बोध कराकर नास्तिक से आस्तिक बनाने के उद्देश्य से घोड़े पर चढ़ाकर मुनि के पास ले जाता है । क्या यह दोनों पुरुष बराबर हैं ?

इन सब बातों पर भलीभाँति विचार कर ऐसा मत करो जिससे जैनधर्म पर पानी फिरे, ऐसा करो जिससे धर्म की जड़ न कटे । यह तो स्पष्ट है कि स्वार्थ और परमार्थ दोनों में घोड़े दौड़ाने का आरम्भ ऊपरी दृष्टि से बराबर है, फिर भी दोनों के आरम्भ

किसी भी धर्म का यह सिद्धांत नहीं है कि परोपकार करना पाप है। विभिन्न धर्मों में कुछ बातें निराली-मिराली अवश्य हैं, किन्तु परोपकार कठगामात्र और अनुकम्पा का किसी ने विरोध नहीं किया। फिर जैनधर्म की दुहाई देकर अनुकम्पा को पाप बताना कितनी मर्यादर बात है ? शांति और कल्याण के लिए धर्म का आश्रम लिया जाता है। इसमें पक्षपात और पुराग्रह के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। जो पक्षपात और पुराग्रह के वशीभूत होकर धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानगा उसका निस्तार कैस होगा ? इसलिये, मित्रो ! निष्पक्षभाव से धर्म का विचार करो। इसी में आपका हित है।

[छ]

श्रीमन्महाश्वर नमः नर नाथो ।

यह मंगलान् वधमान की प्रायना है। प्रार्थना के विषय में मैं प्रतिदिन ही कुछ न कुछ कहता हूँ। आप मेरे शब्दों को सुनते तो हैं, मगर उन पर मनन करते हैं या नहीं ? मनन न करें तो अवश्य से परिपूर्ण लाभ नहीं हो सकता। यह संभव नहीं कि मैं स्वयं आपको मनन कराऊँ। मनन करना आपका ही कार्य है। आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य करूँ, सभी काम चल सकता है।

एक दिन मैं न परा और अपरा शक्ति के विषय में कहा था। परमात्मिक शक्ति पराशक्ति और पौद्गलिक शक्ति अपरा-शक्ति कहलाती है। परा शक्ति को प्राप्त करने के लिए परमात्मा की प्रायना की जाती है। इसीलिये हम कहते हैं—हे प्रभो !

हमारे हृदय में बस कर । परमात्मा को अपने हृदय में बसाने से कोई इन्कार नहीं करेगा । सभी उसे अपने-अपने हृदय में बसाना चाहते हैं । पर परमात्मा सब के हृदय में क्यों नहीं बसता ? क्या परमात्मा हृदय में बसने के लिए तैयार नहीं है ? परमात्मा परम दयालु है और हृदय में बसने के लिए भी तैयार है । लेकिन यह तो देखो कि आप परमात्मा से अविक्र माया को तो हृदय में नहीं बसाना चाहते ? परमात्मा को माया का एजेंट तो नहीं बनाना नहीं चाहते ? आपका हृदय अगर माया का पुजारी है और उसी को हृदय में बसाना चाहता है तो परमात्मा का स्मरण करना वृथा है । मैं यह आशा नहीं करता कि आप माया में डूबे रहना चाहते हैं । मैं यह आशा करता हूँ कि आप माया को जीतने का विचार करते हैं, माया से हारना नहीं चाहते । इसी आशा के बल पर मैं आपको उपदेश देता हूँ और प्रेरणा करता हूँ कि परमात्मा को हृदय में बसाने के लिए माया को जीतो । आप भी इसी में वास्तविक कल्याण समझें ।

किसी अच्छी वस्तु को प्राप्त करने का विचार रखने पर भी जब तक उस विचार को पूरा करने के लिए अनुकूल आचरण न किया जाय, तब तक वह वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती । शब्दों से कोई चीज नहीं मिलती—उसके लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है । विचार और उच्चार के साथ आचार भी होना चाहिए । आप मुख से परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन्त्री प्रार्थना करने के लिए सब से पहले हृदय की शुद्धि होनी चाहिए । हृदय की शुद्धि होगी तो परमात्मा हृदय में निवास करने लगेगा । और जब परमात्मा हृदय में निवास करेगा तभी वह शक्ति-पराशक्ति-प्राप्त हो सकती है ।

में आन्तरिक दृष्टि से बहुत फर्क है। एक स्वार्थ के लिए आरम्भ समारम्भ करता है और दूसरा किसी वृत्त में पड़ हुए को मुक्त करने के लिए आरम्भ-समारम्भ की क्रिया करता है, तां दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं ? कोई भी काम बिना क्रिया के नहीं हो सकता। चाख बाज्र का काम देने लगे तो पच्ची क्यों पीसनी पड़े ? बिना सिलाये-पिकाये चाकड़ बढ़ा हो जाय तो लोग क्यों सिलावें-पिकावें ? परन्तु ऐसा संभव नहीं है, इसलिए अनुकम्पा दान का विधान है।

अगर बिना क्रिया ही काम हो सकता हो तो चित प्रधान राजा प्रवेरी को, केरी स्वामी क पास जाने की क्रिया क्यों करता ? और यदि वह क्रिया पाप है तो—

परम स्वामी चित करे।

ऐसा क्यों गाते हैं ?

अगर इस क्रिया के सम्बन्ध में यह कहा जाय कि इसका परिणाम सुन्दर या तो दूसरी क्रियाओं के परिणाम का भी विचार करना चाहिए।

आपने एक मनुष्य को मुनीम नियुक्त करके दुकान का कारोबार सँभालने के लिए कलकत्ता भेजा। दूसरा आदमी वहाँ माच कूड़ आदि करने को गया। इन दोनों को आप कर्षण हैं तो क्या बराबर है ? मुनीम के लिए तो आप कहेंगे कि बिना बेतन दिये उससे काम कैसे कराया जा सकता है ? दूसरे आदमी को एक पाई देना भी अनुचित मायम होगा। इसी प्रकार एक क्रिया पाप के लिए की जाय और दूसरी क्रिया क साथ अच्छे फल का

सम्बन्ध हो, तो उस अच्छे फल को न देखते हुए दोनों क्रियाओं में एक-सा पाप बतला देना और भाव का विचार न करके अच्छे काम की जड़ ही काट देना कितना अन्याय है ?

मित्रो ! धर्म में भावना का स्थान बहुत उच्च है । भगवान् महावीर ने भावना की शिक्षा दी है । भगवान् ने शिक्षा दी है, इसीलिए हम लोग भगवान् की प्रार्थना करते हैं । भगवान् ने तीस वर्ष तक आत्मकल्याण और जगत्कल्याण की शिक्षा दी है, इसीलिए आज भी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका नाम-स्मरण किया जाता है । न केवल जैन ही, बल्कि इतिहास के ज्ञाता समस्त निष्पक्ष विद्वान् मुक्तकंठ से उनकी प्रशंसा करते हैं । रवीन्द्र-नाथ ठाकुर जैसे विश्वप्रसिद्ध विद्वान् ने भी भगवान् महावीर के बतलाये हुए अहिंसातत्त्व को समझकर कहा कि भगवान् महावीर ही ऐसे थे जिन्होंने ससार में दयाभाव फैलाया ।

भगवान् महावीर के महान् उपकार से हम केवल उनका स्मरण करके उन्मत्त नहीं हो सकते, बल्कि उस उपकार का बदला चुका कर ही उन्मत्त हो सकते हैं । भगवान् ने हमारा उपकार किया है, हम दूसरों का उपकार करें और अनुकम्पा करें तभी बदला चुक सकता है ।

परोपकार करने की बुद्धि पहले सब देशों में थी । परोपकार की भावना ज्यों-ज्यों कम होती गई त्यों-त्यों स्वार्थ का अवतार हुआ । स्वार्थ के अवतार ने अत्याचार को जन्म दिया और ससार में भयानक आग फैलने लगी । चाहे कोई हिन्दू हो या मुसलमान, ईसाई हो या कोई और हो, जब तक उसमें परोपकार की बुद्धि होगी, कभी अत्याचार नहीं करेगा ।

किन्ती भी धर्म का यह सिद्धांत नहीं है कि परोपकार करना पाप है। विभिन्न धर्मों में, कुछ बातें निराक्षी-निराक्षी अवरुध हैं, किन्तु परोपकार कल्याणमाय और अनुकम्पा का किसी ने विरोध नहीं किया। फिर जैनधर्म की दुहाइ देकर अनुकम्पा को पाप बताना किन्तनी मर्यादित बात है? शान्ति और कल्याण के लिए धर्म का आश्रय लिया जाता है। इसमें पक्षपात और पुराग्रह के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। जो पक्षपात और पुराग्रह के बरीभूत होकर धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानगा उसका निस्तार कैसे होगा? इसलिये, मित्रो! निष्पक्षभाव से धर्म का विचार करो। इसी में आपका हित है।

[४]

जीवहासीर क्यूँ कर पावों।

यह मगवान् जयमान की प्राप्ति है। प्रार्थना के विषय में मैं प्रविष्टि ही कुछ न कुछ कहता हूँ। आप भरे शक्तों को सुनते तो हैं, मगर उन पर मनन करते हैं या नहीं? मनन न करें तो ज्ञान से परिपूर्ण काम नहीं हो सकता। यह संभव नहीं कि मैं स्वयं आपको मनन करावूँ। मनन करना आपका ही कार्य है। आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य करूँ, तभी काम चल सकता है।

एक दिन मैं न परा और अपरा शक्ति के विषय में कहा था। परमात्मिक शक्ति पराशक्ति और पौष्टिक शक्ति अपरा-शक्ति कहाती है। परा शक्ति को प्राप्त करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना की जाती है। इसीलिए हम कहते हैं—हे प्रभा!

हमारे हृदय में बस कर । परमात्मा को अपने हृदय में बसाने से कोई इन्कार नहीं करेगा । सभी उसे अपने-अपने हृदय में बसाना चाहते हैं । पर परमात्मा सब के हृदय में क्यों नहीं बसता ? क्या परमात्मा हृदय में बसने के लिए तैयार नहीं है ? परमात्मा परम दयालु है और हृदय में बसने के लिए भी तैयार है । लेकिन यह तो देखो कि आप परमात्मा से अधिक माया को तो हृदय में नहीं बसाना चाहते ? परमात्मा को माया का एजेंट तो नहीं बनाना नहीं चाहते ? आपका हृदय अगर माया का पुजारी है और उसी को हृदय में बसाना चाहता है तो परमात्मा का स्मरण करना बृथा है । मैं यह आशा नहीं करता कि आप माया में डूबे रहना चाहते हैं । मैं यह आशा करता हूँ कि आप माया को जीतने का विचार करते हैं, माया से हारना नहीं चाहते । इसी आशा के बल पर मैं आपको उपदेश देता हूँ और प्रेरणा करता हूँ कि परमात्मा को हृदय में बसाने के लिए माया को जीतो । आप भी इसी में वास्तविक कल्याण समझें ।

किसी अच्छी वस्तु को प्राप्त करने का विचार रखने पर भी जब तक उस विचार को पूरा करने के लिए अनुकूल आचरण न किया जाय, तब तक वह वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती । शब्दों से कोई चीज़ नहीं मिलती—उसके लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है । विचार और उच्चार के साथ आचार भी होना चाहिए । आप मुख से परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, लेकिन सच्ची प्रार्थना करने के लिए सब से पहले हृदय की शुद्धि होनी चाहिए । हृदय की शुद्धि होगी तो परमात्मा हृदय में निवास करने लगेगा । और जब परमात्मा हृदय में निवास करेगा तभी वह शक्ति-पराशक्ति-प्राप्त हो सकती है ।

आप इष्ट्य को शुद्ध करना कठिन कार्य समझते होंगे; लेकिन मैं अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि इष्ट्य को शुद्ध करना बहुत सरल कार्य है। सरल कार्य कैसे है, यह बात अभी प्रार्थना में कही है—

ज्यों वक्ष्य तिहूँ पाठ कहीने

भूषण नाम धनेक रे पत्नी ।

एही जपकीय जगद्गुरु मीठी

है केवल गुण एक रे प्राणी । म्हा

सोने और सोने के पाठ में सोना बड़ा है, लेकिन कोई पुढर यदि सोने को तुच्छ मान और पाठ को महत्व दे तो आप उसे मूख कहेंगे। इसी दृष्टान्त को सामन रख कर आगे की बात सोच लें तो अधिक कहने की आवश्यकता ही न रहे। संसार में जो बराबरयोनि हैं, उनमें सोने के समान आत्मा व्याप रहा है। 'धने आया' कह कर शास्त्रकारों ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है। सभी योगियों के जीवों में वह आत्मा विद्यमान है। परन्तु लोग शरीर रूपी पाठ की कीमत तोकर रहे हैं और आत्मा रूपी सोने को भूल रहे हैं, व्यवहार में मान जाने वाले सोने और उसके पाठ के विषय में शायद भूल न होती हो किन्तु शरीर रूपी पाठ और उसके भीतर रहने वाले आत्मा रूपी सोने का मूल्य ज्योंकन में बकसर भूल होती है। यह सुखी है, यह दुखी है यह तो आप देखते हैं, लेकिन दोनों के ही भीतर समान आत्मा का अस्तित्व मही देखत। सुखी को देखकर आपको प्रसन्न मठा होती है मगर दुखी को देखकर भी आप क्या उठने ही प्रसन्न होते हैं ?

माया से माया मिली, कर-कर लम्बे हात ।

तुलसीदास गरीब की, कोइ न पूछे बात ॥

जो धनवान् को देखकर प्रसन्न होता है वह गरीब को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता ? क्या धनवान् में ही आत्मा है ? गरीब में आत्मा नहीं है ? आत्मा तो दोनों में ही समान है । फिर भी जो धनवान् को ही देखकर प्रसन्न होता है, सुखी की ओर ही दृष्टि रखता है, गरीब या दुखी को नहीं देखता, वह सोने को भूला हुआ सा क्यों न कहा जाय ? सोने का आभूषण चाहे सिर का हो, चाहे पैर का, है तो सोना ही । यह ठीक है कि सिर का आभूषण सिर पर रहेगा और पैर का आभूषण पैर पर रहेगा, मगर यह भेद तो सिर और पैर का है । आभूषण तो स्वर्णमय ही है । उसकी मौलिक एकता को कैसे भुलाया जा सकता है ?

इस प्रकार ऊपर का घाट कैसा भी क्यों न हो, आत्मा सब में समान है । इस तथ्य को आपने जान लिया तो हृदय शुद्ध होना कठिन नहीं रह जायगा । इसलिए मैं कहता हूँ कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए शरीर के आगे आत्मा को मत मूलो । यह छोटा है और यह बड़ा है, इस प्रकार का भेदभाव करते-करते अनन्त काल बीत गया है । अब अपने विवेक को जागृत करो और अन्तर्दृष्टि से सब में समान आत्मा देखो । आत्मा की दृष्टि से सब को समान समझो । भावना करो ।

न त्वहं कामये राज्य, न स्वर्गं न पुनर्भवम् ।

कामये दुःखतप्ताना, प्राणिनामार्तिनाशनम् ॥

अर्थात्—मैं राज्य नहीं चाहता । मुझे स्वर्ग और सुखमय परलोक की चाह नहीं । मैं केवल दुखिया जीवों के दुःख को नष्ट करना चाहता हूँ ।

एक प्रार्थना करने वाले पर देव हुए हुआ । देव ने पूछा 'बोले तु क्या चाहता है ? जो मोंगेगा वही दूंगा ।' वह क्या मोंगना चाहता ? साधारण तथा ऐस अकस्म पर राज्य, धन, संपदा, स्वर्ग और मोक्ष की ही मोंग की छावनी । लेकिन वह कहता है—संसार की और सम्पदा तो राज्य से कम ही है परन्तु मैं राज्य भी नहीं चाहता । यदि राज्य की आकांक्षा नहीं है तो क्या स्वर्ग लेगा ? इसके उत्तर में वह कहता है—मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए । तो क्या मोक्ष चाहिए ? वह बोला—नहीं, मुझे मोक्ष की कामना भी नहीं है । तब चाहिए क्या ? इसके उत्तर में उसने कहा—मैं यही चाहता हूँ कि दुखी जीवों का दुःख मिट जाय । बस, एक मात्र यही मेरी कामना है ।

आपकी समझ में इस प्रकार की मोंग करने वाला क्या पागल है ? उसने राज्य नहीं लिया, स्वर्ग नहीं लिया, मोक्ष भी नहीं चाहा और दुखियों का दुःख नष्ट करना ही मोंगा । दूसरा कोई सुखी रहे या दुखी रहे, इससे आपको क्या सरोकार ! अपने को तो अपनी सोचना है । ऐसा कदम बाले भी बहुत मिलेंगे । एक तो पंथ ही ऐसा चल पड़ा है जो पराये दुःख को दूर करने में पाप मानता है । ऐसे लोग उस भक्त की मोंग का पागलपन भी कह सकते हैं मगर वह तो यही चाहता है कि दुखी जीवों के दुःख का नारा हो ।

इस कहते हैं निस्वार्थ प्रेम ! इसी को चाहतुही अगुरुति भी कहते हैं । निस्वार्थ प्रेम संसार में दुलभ वस्तु है । वह सच्चे

भक्त में ही हो सकता है। इसा कारण सच्चा भक्त राज्य और स्वर्ग आदि की आकांक्षा नहीं करता। वह दुखियों के दुखों का नाश चाहता है। सब दानों में अभयदान ही श्रेष्ठ माना जाता है। जो दाता है वह अभयदान देकर पराये दुःख का नाश ही चाहेगा और इस प्रकार मोक्ष भी प्राप्त कर लेगा। मोक्ष की प्राप्ति इच्छा करने से नहीं होती, बल्कि मोक्ष की सामग्री जुटाने से होती है। इच्छा उल्टी मोक्ष-प्राप्ति में बाधक है। कहा भी है—

यस्य मोक्षेऽप्यनाकांक्षा स मोक्षमधगच्छति ।

अर्थात्—जिसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती वही मोक्ष पाता है। इच्छा करने से ही मोक्ष प्राप्त होने लगे तो कौन मुक्त न हो जाय? मगर मोक्ष यों नहीं मिलता। मोक्ष की सामग्री जुटाने पर ही मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष की सामग्री में करुणा-भाव की प्रधानता है। निस्वार्थ प्रेम की आवश्यकता है। अहेतुकी अनुरक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती।

अहेतुकी अनुरक्ति किसमें और कैसी होती है, यह प्रकट करने के लिए महाकवियों ने सर्वसाधारण का हृदय खोलने के लिए बहुत कुछ कहा है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसे समझने वाला ही पूरी तरह समझ सकता है। वैषयिक अनुरक्ति को वृद्धावस्था बिगाड़ देती है, स्वार्थमयी अनुरक्ति भी स्वार्थभग होते ही लुप्त हो जाती है, परन्तु अहेतुकी अनुरक्ति को कोई बिगाड़ नहीं सकता। विषयजन्य प्रेम में और निस्वार्थ प्रेम में वैसा ही अन्तर है जैसा कामधेनु और कुत्ते में है। विषयजन्य प्रेम भटकने वाले कुत्ते के समान है। जो कुत्ता इधर-उधर भटकता फिरता है,

उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह कब और किस कुत्ती से जराब हो जायगा ? इसी प्रकार जिन व्यक्तियों को भाति और कुल भाति का विचार नहीं है, उनके प्रेम का भी कोई ठिकाना नहीं है। उनका विषयबन्ध प्रेम किस समय भट्ट हो जायगा यह नहीं कहा जा सकता।

आहेतुकी अनुरक्ति ऐसी नहीं है। उसे जरा नहीं बिगाड़ सकती। जरा के कारण जिस प्रेम में कोई अन्तर न पावे वही प्रेम को आहेतुकी अनुरक्ति समझना चाहिए। यह आहेतुकी अनुरक्ति बड़ी कठिनाई से मिलती है।

विवाह होने पर पति-पत्नी प्रेम-बन्धन में जुड़ जाते हैं। अगर एक प्रेम में भी मिश्रता देखी जाती है। किसी-किसी में विवाह करने पर भी स्वार्थपूर्ण प्रेम होता है और किसी किसी में निस्वार्थ प्रेम भी रहता है। जिन दम्पती में स्वार्थपूर्ण प्रेम होगा उनकी दृष्टि एक दूसरे की सुन्दरता पर रहेगी और किसी कारण सुन्दरता में कमी होने पर वह प्रेम टूट जायगा। परन्तु जिनमें निस्वार्थ प्रेम है, जिनमें अगर पति रागी या बुरूप व्यवहार कोही होगा तो भी पत्नी का प्रेम कम नहीं होगा। श्रीपाद को कोढ़ हो गया था। फिर भी उसकी पत्नी ने पति-प्रेम में किसी प्रकार की कमी नहीं की। तात्पर्य यह है कि जिस प्रेम में किसी भी कारण से मिश्रता आ जाय, वह निस्वार्थ प्रेम नहीं है वह स्वार्थपूर्ण और दिग्गम्य प्रेम है। इसका विषय जो प्रेम किसी भी समय, किसी भी कारण से और किसी भी अवस्था में कम न हो वह निस्वार्थ प्रेम है। सच्चे प्रेम परमात्मा से ऐसा निस्वार्थ प्रेम ही करता है। इसलिए वह अपने लिए कुछ भी न चाह कर यही इच्छा करता है कि दुष्टियों का कुल दूर हो जाय।

[ग]

श्रीमहावीर नमूं वर नाणी ।

शासन जेहनो जाण रे प्राणी ॥

यह चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर की प्रार्थना है । आज जो सघ विद्यमान है वह भगवान् महावीर का ही है । साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, यह चतुर्विध सघ भगवान् महावीर ने ही स्थापित किया है ।

आज भगवान् महावीर स्थूल रूप में हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन जिसे भगवान् महावीर पर श्रद्धा है, उसे समझना चाहिए कि चतुर्विध सघ में ही भगवान् महावीर हैं । भगवान् तीर्थंकर थे और तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं । आज तीर्थंकर नहीं हैं, लेकिन उनके बनाये तीर्थ मौजूद हैं । जिस कारीगर का बनाया हुआ किला विशाल और सुदृढ़ है तो निश्चय ही वह कारीगर बड़ा विशाल होगा । जिसका सघ आज हजारों वर्ष की नींव हो जाने पर भी मौजूद है, उस संघ का सस्थापक कोई होना ही चाहिए और इस प्रकार महावीर भगवान् सघ के रूप में प्रत्यक्ष हैं ।

व्यावहारिक दृष्टि से हम में और भगवान् में समय का बहुत अन्तर है, लेकिन गौतम स्वामी तो भगवान् महावीर के समय में ही थे । भगवान् ने तो गौतम से भी कहा था—

‘न हु जिणे अज्ज दोसइ ।’

अर्थात्—गौतम ! आज तुम्हें जिन नहीं दीयात (लेकिन तु इसके लिए सोच मत कर । उनके द्वारा उपदिष्ट स्याद्वाह-मार्ग तो सरी दृष्टि में ही है । तु यह देख कि यह मार्ग किमी अस्पष्ट का बतलाया नहीं हो सकता । तुने आश्रमार्ग प्राप्त किया है, अतएव जिन को न देख पाने की परवाह मत कर । उनके उपदिष्ट मार्ग को ही देख कि यह सच्चा है या नहीं ? अगर उनका मार्ग सच्चा है तो जिन हैं ही और वह सच्चे हैं ।)

प्रश्न होता है भगवान् स्वयं मौजूद थे फिर उन्होंने गौतम स्वामी से क्यों कहा कि आज तुम्हें जिन नहीं दिखायाई देते ? इस कथन का अभिप्राय क्या है ?

इस गाथा का अर्थ करते हुए डाक्टर हर्मेन जैकोबी भी गड़बड़ में पड़ गये थे । अन्त में उन्होंने यह गाथा प्रक्षिप्त (वाद में मिलाई हुई) समझी । उनकी समझ का आधार यही था कि सुद भगवान् महावीर बैठे थे, फिर वह कैसे कह सकते कि आज तुम्हें जिन नहीं दीयाते ? इस कारण उन्होंने लिख दिया कि यह गाथा प्रक्षिप्त है ।

डाक्टर हर्मेन जैकोबी की बीड़ वहीं तक रही लेकिन वास्तव में यह गाथा प्रक्षिप्त नहीं है सूत्रकार की ही मौलिक रचना है । भगवान् महावीर कवलक्षानी जिस थे और गौतम स्वामी अक्षर्य थे । कवलक्षानी को केवलक्षानी ही होना सकता है । अक्षर्य नहीं होना सकता । अगर गौतम स्वामी, ओलक्षर्य थे कवलक्षानी को हर्य होते सब ठा वह स्वयं सभी समय कवलक्षानी कहलात । आचारार्य सूत्र में कहा है—

अक्षर्यो वात्सल्यं नति ।

अर्थात्—सर्वज्ञ के लिए उपदेश नहीं है ।

इस गाथा से और ऊपर की गाथा से प्रकट है कि गौतम स्वामी उस समय छद्मस्थ थे । इस कारण उन्हें पूर्ण करने के लिए भगवान् ने उपदेश दिया है । भगवान् के कथन का अभि-
प्राय यह है कि—हे गौतम ! तेरी छद्मस्थ-अवस्था के कारण मैं तुम्हें केवलज्ञानी नहीं दीखता । मेरा जिनपना तुम्हें मालूम नहीं होता । क्योंकि शरीर जिन नहीं है और जिम शरीर नहीं है ।

जिनपद नहीं शरीर में, जिनपद चेतन मॉय ।

जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन मॉय ॥

साधारण जनता नेत्रों से दिखाई वाले अष्ट महाप्राति-
हार्ययुक्त आत्मा को जिन समझती है, लेकिन यह महाप्रातिहार्य
से जिन नहीं है । ऐसे महाप्रातिहार्य तो मायावी-इन्द्रजालिया भी
अपनी माया से रच सकते हैं । वास्तव में जिन चेतना है और
उस चेतना रूप जिन को जिन ही प्रत्यक्ष से देख सकते हैं ।

इस कथन का आशय यह नहीं है कि जिन भगवाम् का
शरीर भी नहीं दीखता । इसका ठीक आशय यही है कि जिन-
दशा वास्तव में आत्मा की ही होती है और उसे केवलज्ञानी
के सिवाय दूसरा कोई नहीं देख सकता ।

तब प्रश्न उपस्थित होता है कि साधारण आदमी उस
पर श्रद्धा कैसे करे ? जिन को हम पहचान नहीं सकते । ऐसी
अवस्था में कोई भी हमें कह सकता है कि मैं जिन हूँ । जब हमें
जिन दिखाई नहीं देते तो हम किसे वास्तविक जिन मानें और
किसे न मानें ?

इस विषय में शास्त्र कहत है—विना प्रमाण के किसी को जिन में मानना ठीक ही है, लेकिन जिन भगवान् को पहचानने के लिए तुम्हारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण का साधन नहीं है। जिन को कबली ही प्रत्यक्ष से जान सकत हैं। तुम धन्य हो, इसीलिए अनुमान से निश्चय करना होगा। अनुमान प्रमाण से किस प्रकार निश्चय होता है, हमके लिए एक उदाहरण लीजिए—

एक आदमी यमुना नदी को बहती देखता है। वह प्रत्यक्ष से यमुना को बहती देख रहा है, लेकिन कालिन्दी कहलाने वाली और कालिन्दी पहाड़ से निकलने वाली यमुना का उद्गमस्थान उसे नहीं दीखता। उसे यह भी नहीं दीख पड़ता कि वह किस जगह समुद्र में मिल गई है। इस प्रकार यमुना नदी सामने है मगर हमका आदि और अन्त उसे नजर नहीं आता सिर्फ बीच-बीचा मध्यभाग ही दिखाई देता है। इस मध्यभाग को देख कर मनुष्य को अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि जब इसका मध्य है तो आदि और अन्त भी होगा ही। हाँ अगर मध्यभाग भी दिखाई न दे और आदि-अन्त मानने को कहा जाय तो बात दूसरी है, अल्पज्ञान एक अंश को देख कर दूसरे पर बिना देखे भी विश्वास करना न्यायमुक्त है।

उदाहरण की वही बात गौतम स्वामी के लिए भी समझ लेना चाहिए। भगवान् कहत हैं—गौतम ! तू मुझे अबवस्ती जिन मत मान। किन्तु जैसे यमुना को देख कर उसका उद्गमस्थान और संगमस्थान जान लिया जाता है, वही प्रकार तू जिन के उपदिष्ट मार्ग को देखकर अनुमान से जिन को स्वीकार कर।

जिन का मार्ग तो प्रत्यक्ष ही दीखाई देता है न ! तू श्रुतज्ञानी है। श्रुतज्ञानी, केवलज्ञानी को नहीं देख सकता। केवलज्ञानी ही केवलज्ञानी को देख सकता है। मैं जो उपदेश देता हूँ, वह केवल-ज्ञान का होने पर भी तेरे लिए श्रुतज्ञान का ही है, क्योंकि तू उससे अधिक नहीं देख सकता। लेकिन मेरा उपदेश पूर्ण है या अपूर्ण ? लौकिक है या अलौकिक ? साधारण है या असाधारण ? इत्यादि प्रश्नों पर विचार कर। अगर मेरा उपदेश श्रुतज्ञानी के उपदेश सरीखा ही हो, उसमें कुछ भी विशेषता नजर न आती हो तो भले ही मुझे केवली न मान, अगर कोई विशेषता मालूम होती हो—जो कि श्रुतज्ञानी के उपदेश में सभव नहीं है—तो मुझे केवली मान। इस प्रकार मेरे केवली होने ने होने का निर्णय तू आप ही कर ले।

गौतम ! अगर मुझ पर तेरा विश्वास है, मेरे उपदेश की सत्यता तुझे अनुभव हो रही हो तो मेरा कहना मान। मेरा कहना यह है कि तू समय मात्र भी प्रमाद मत कर।

‘प्रमाद मत कर’ यह भगवान का वचन अत्यन्त गम्भीर है। गौतम स्वामी वेले-वेले का पारणा करते थे। शरीर को तो मानो वह त्याग ही चुके थे। वह चौदह पूर्वों के ज्ञाता और सर्वाक्षर सन्निपाती थे। तप और सयम में लीन रहते थे। ऐसा दशा में उन्हें समय मात्र का भी प्रमाद न करने का उपदेश देने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

सर्वज्ञ के सामने गौतम स्वामी जैसे विशिष्ट श्रुतज्ञानी और साधारण जीव ही हैं। उनका उपदेश सब के लिए समान है। गौतम आदि के लिए उपदेश न देकर वे दूसरों को ही उपदेश

दें, वसी बात नहीं है। यह बात दूसरी है कि भगवान् के उपदेश का जो सूक्ष्म रहस्य गौतम स्वामी ही ग्रहण कर सके थे, वह दूसरा ग्रहण न कर सका, फिर भी उपदेश तो सबके लिए समान ही था। उपदेश को ग्रहण करने की मात्रा तो मोटा की अपनी शक्ति पर निर्भर करती है। सरोवर किसी को जल देने से इन्कार नहीं करता, लेकिन जितना बड़ा पात्र होगा, वह उतना ही जल ग्रहण करेगा। इसी प्रकार भगवान् का ज्ञान-सागर सब के लिए है। जिसका जितना सामर्थ्य हो, उतना ग्रहण कर ले। गौतम अधिक ग्रहण कर सकें, दूसरे लोग उतना न ग्रहण कर सकें।

भगवान् ने गौतम को संबोधन करके कहा है कि एक समय मात्र भी प्रमाद मत करो। एक न्यायश्रीव राजा यही कहेगा कि मेरा कानून प्रधान और प्रजा सभी के लिए समान है। अगर कोई कानून प्रधान के लिए न हो और सिर्फ प्रजा के लिए ही हो तो उस कानून को बनाने वाला राजा न्यायश्रीव नहीं कहला सकता। न्यायश्रीव राजा तो यही है जो सबके लिए समान कानून बनाता है। अब राजा अपने प्रधान से भी यही कहेगा कि मेरा कानून तुम्हारे लिए भी है, तब प्रजा आप ही आप जापगी। वह सोचेगी—प्रधान को भी कानून की मर्यादा पाकनी पड़ती है तो हमारी क्या विसात। हमें तो पाकनी ही पड़नी।

इसी प्रकार गौतम स्वामी में विशेष प्रमाद नहीं है फिर भी भगवान् ने उन्हें प्रमाद न करने की शिक्षा दी है। इससे हमें यह समझ लेना चाहिये कि भगवान् ने यह बात हमारे लिए ही कही है। भगवान् को गौतम स्वामी का जैसा ध्यान या वैसा ही सब का था।

भगवान् तीर्थङ्कर हैं। सम्यग्दर्शन सम्यक्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य तीर्थ हैं और चतुर्विध सघ तीर्थ के आधार हैं। या यों कहिए कि जिसमें उपर्युक्त रत्नत्रय मिल गया वही तीर्थ है। जिसमें यह तीन रत्न नहीं हैं वह तीर्थ नहीं—हड्डियों का ढेर है।

आज भगवान् नहीं दीखते, लेकिन उनका उपदेश किया हुआ मार्ग आज भी दीख रहा है। उनके द्वारा स्थापित तीर्थ आज भी विद्यमान हैं। इसे देखकर ही गौतम स्वामी ने भगवान् को केवलज्ञानी माना था। भगवान् का उपदेश किया हुआ मार्ग और स्थापित किया हुआ तीर्थ आज भी मौजूद है। इन्हें देखकर यह मानना चाहिए कि आज भी भगवान् मौजूद हैं।

ईश्वर चर्म-चल्लु से नहीं दीखता। हाँ, ईश्वर का शरीर चर्म-चल्लु से भले ही दिखाई दे और दिखाई देता भी है, लेकिन ईश्वरत्व तो उसी को दिखेगा, जो स्वयं ईश्वर होगा। जो लोग ईश्वर को आँखों से ही देखना चाहते हैं और देखे बिना उस पर विश्वास नहीं करना चाहते, वे भ्रम में पड़े हुए हैं। ईश्वर को देखने के लिए दिव्यदृष्टि की आवश्यकता होती है। दिव्यदृष्टि प्राप्त होने पर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मगर जो लोग दिव्य-दृष्टि प्राप्त करने के लिए योग्य साधन करना नहीं चाहते, फिर भी ईश्वर को देखना चाहते हैं, उनकी स्थिति बड़ी विचित्र है। उनका यह आलस ही कहा जा सकता है।

हमें अपने अनन्त सामर्थ्य पर विश्वास रखते हुए भी मौजूद असामर्थ्य को भूलना नहीं चाहिए। आत्मा में अनन्त ज्ञानशक्ति है, अनन्त दर्शनशक्ति है। आत्मा दीर्य का भंडार है। किन्तु आज वह अप्रकट है। अतएव हमें ईश्वर द्वारा उपदिष्ट तत्त्व को ही देखना चाहिए और यदि वह परिपूर्ण दिखाई दे तो

उसके उपदेशों को भी परिपूर्ण समझ लेना चाहिए । इस प्रकार करने से ईश्वरीय मार्ग पर चलने की उषि आगूत होगी और धीरे धीरे ईश्वरत्व भी प्राप्त हो सकगा । ईश्वरत्व प्राप्त होने पर ईश्वर दिखाई देगा । अथवा यह कहिये कि उस समय ईश्वर को देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी ।

ग्रहण हो प्रकार से होता है—बुद्धि से और इन्द्रियों से । इन्द्रियों से देख कर ही अगर ईश्वर को मानने की इच्छा रखती जाय, तो बड़ी गड़बड़ी होगी । ईश्वर कबल बुद्धिगम्य है और यह भी विशिष्ट बुद्धिगम्य है ।

जिस समय तुम भगवान् महावीर के उपदेशों के मन को भली भौंति जानोगे उस समय यह भी तुम्हें मालूम हो जायगा कि ऐसा उपदेश किसी व्यक्तिके द्वारा होना संभव नहीं है । यह ज्ञान ही तुम्हें भगवान् का साक्षात्कार करायेगा । इसी से ईश्वर की ईश्वरता पहचान पाओगे ।

मर्जों का कथन है कि ईश्वर को पहुँचने के लिए इधर उधर मत भटकने । पुण्यीतल बहुत विशाल है और तुम्हारे पास छोटे-छोटे दो पैर हैं । इसके सहारे तुम कहाँ-कहाँ पहुँच सकोगे ? फिर इतना समय भी तुम्हारे पास कहाँ है ? ईश्वर को खोजने का ठीक उपाय यह नहीं है । मन को शान्त और स्वस्थ बनाओ । फिर देखोगे तो ईश्वर तुम्हारे ही निकट-निकटतर दिखाई देगा ।

मी क्यों कहाँ चहुँके मैं तो हरण तेरे पास में ।

बा मैं मँदिर बा मैं मस्जिद ना कभी कैलाश में ।

बा मैं पैरु जगज्जगद्विषा मेरी मेरु विषास में । (मोक्षोप)

भगर लोग बाहर की दृष्टि से देखते हैं, जिससे लाभ के बदले संदेह ही ज्यादा होता है । कोई मुझ से पूछे कि सुमेरु पर्वत कहाँ है ? मैं उत्तर दूंगा सुमेरु प्रथम तो केवली के ज्ञान में है, दूसरे शास्त्र में है, तीसरे नक्शे में है । पृथ्वी पर सुमेरु कहाँ है, यह मुझे मालूम नहीं और पता लगाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि भगवान् ने पिंड में ब्रह्माण्ड बतलाया है ।

परिकर कर घर कंचुकी, पुरुष फिरे चकचोर ।

यह आकार है लोक का, देख्यो ग्रंथ निचोर ॥

झगा पहन कर और कमर पर हाथ रख कर नाचता हुआ पुरुष जिस आकार का दिखाई देता है, वह लोक का आकार है । सन्तुष्ट में कहा जाय तो यह कि मनुष्य सारी दुनियाँ का नक्शा है । लोक को देखने के लिए कृत्रिम नक्शा देखने की जरूरत नहीं है । लोक के नक्शे में जो रेखाएँ हैं, वैसी ही मनुष्य के शरीर में नसों के रूप में मौजूद हैं । मानव-शरीर के ठीक-बीचों-बीच नाभि है । यह नाभि सूचित करती है कि सुमेरु पर्वत भी इसी तरह का है । शरीर का नाभि और सुमेरु गिरि रूप लोकनाभि ठीक बीच में है । कदाचित् कोई प्रश्न करे कि मनुष्य शरीर में सुमेरु कहाँ है ? तो मैं कहूँगा—अपनी नाभि में । सृष्टि के मध्य का सुमेरु पर्वत तभी मिलेगा, जब ऊर्ध्वगामी बन कर ब्रह्माण्ड, मस्तक और नाभि को एक कर दोगे तथा जब सोती हुई शक्तियाँ जाग उठेंगी । ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आप ही सुमेरु गिरि का पता लग जायगा ।

सुमेरु पर्वत पर भगवान् ने चार वन बतलाये हैं । सब से नीचे भद्रशाल वन है । उससे पाँच सौ योजन की ऊँचाई पर

नन्दन बन है। उससे साढ़े बासठ योजन ऊपर सीमन्त बन है और उससे भी छत्तीस हजार योजन ऊपर पाण्डुक बन है। उस पाण्डुक बन के ऊपर अभियेक-शिखा है। तीर्थंकर के जन्म के समय इन्द्र उन्हें इस अभिये-शिखा पर ले जाते हैं और वहाँ उनका अभियेक करते हैं। उपनिषद् में कहा है—

‘देवो मुखा त्रिं वजेत् ।’

अर्थात्—ईश्वर बन कर ईश्वर को देव-ईश्वर की पूजा कर। यानी अपने आत्मा का स्वरूप पहचान ले, बाहर के मगड़े बुर कर।

इस भी परमात्मा की पूजा करते हैं, मगर घूप, बीप फल और मिठाई आदि न महीं। ऐसा करना बड़-पूजा है। सच्ची पूजा यह है जिसमें प्रथम और पूजक का एकीकरण हो जाय। जैसे शम्बर की पुतली पानी की पूजा करने में उसके साथ एक-मेक हो जाती है—वसी में मिल जाती है, वसी प्रकार ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र में कहा है—

‘विभिन-वभिन-महिषा’

अर्थात्—हे प्रभो ! तू कीर्तित है वभिन है और पूजित है। साधु भी यह पाठ बोलते हैं। यह पाठ महाशरणा के दूसरे अष्टमयम का है। भगवान् की पूजा यदि केवल घूप बीप आदि से ही हो सकती होती तो साधु हमकी पूजा कैसे कर सकते थे ?

परमात्मा की पूजा के लिए पूजक को सर्व प्रथम यह विचारना चाहिए कि मैं कौन हूँ ? हे पूजक ! क्या तू दाद भीस,

नख या केश है। अगर तेरी यही धारणा है तो तू ईश्वर की पूजा के अयोग्य है। तू 'देवो भूत्वा देव यजेत्' तत्त्व नहीं जान सकता। क्योंकि हाड़-माँस का पिंड अशुचि है, जो ईश्वर की पूजा में नहीं टिक सकता। अपने आपको मांस का पिंड समझने वाला पहले तो ईश्वर की पूजा करेगा नहीं अगर करेगा भी तो केवल मांस पिंड बढ़ाने के लिए। अगर मांस पिंड बढ़ाने के लिए ईश्वर की पूजा की और उससे मांस बढ़ गया तो चलने फिरने में और कष्ट होगा, मरने पर उठाने वालों को कष्ट होगा और जलाने में लकड़ियाँ अधिक लगेंगी।

मैं पूछता हूँ, आप देह हैं या देही हैं ? घर हैं या घरवान् हैं ? आप कहेंगे हम देही हैं, हम घरवाले हैं। घर तो चूना, ईंट या पत्थर का होता है। मगर देखना, आप कहीं घर ही तो नहीं बन गये हैं ? अगर कहीं अपने आपको घरवान् न मान कर घर ही मान लिया तो बड़ी गड़बड़ी होगी।

'देहो यस्याम्तीति देही' अर्थात् देह जिसका है, जो स्वयं देह नहीं है—वह देही है। निश्चय समझो—मैं हाथवान् हूँ, स्वयं हाथ नहीं हूँ। ऐसा निश्चय होने पर तुम देव बन कर देव की पूजा के योग्य अधिकारी बन सकोगे। गीता में कहा है—

इन्द्रियाणि पराण्याहुः, इन्द्रियेभ्यो पर मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धेः परतस्तु स ॥

तू इन्द्रिय, मन या बुद्धि नहीं है। वरन् बुद्धि को शक्ति देकर उसका प्रयोग करने वाला है।

जिसने इस प्रकार ईश्वर को समझ लिया है, वह ईश्वर की खोज में मारा मारा नहीं फिरेगा और न ईश्वर के नाम पर

अभ्यास ही करेगा । कानों में छेंगली डालकर ईश्वर को पुकारे और फिर कहे—या अकालाह ! तू हिंस्रपूषों को मार डाल । येमा कदापि नहीं करेगा । जर्मन लोग ईसाइयत वाकों को मार डालने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईंग्लैण्ड वास जर्मनों को मार डालने के लिए । अब मेभारा ईश्वर किसकी रक्षा करे और किसे मार डाले ? वह किस का पक्ष ले ? यह ईश्वर की सच्ची प्रार्थना नहीं है । ऐसी प्रार्थना करने वाला ईश्वर को समझता ही नहीं है ।

कहा जाता है कि सिकन्दर के हाथ में उसका शत्रु-पक्ष की ओर से आया हुआ तीर चुभ गया । सिकन्दर भाग बचूँगा हो गया और उसने तीर मारने वाले की याति के दो हजार कैदियों के सिर कटवा लिए । क्या यह ईश्वर को जानता है ? क्या यह म्याय है ? लेकिन सिकन्दर के सामने कौन यह प्रश्न उपस्थित करता ? ईश्वर की सच्ची पूजा तो आत्मा को वस्तु बनाने के उद्देश्य में ही निहित है । जिसन आत्मा का असली स्वरूप समझ लिया है, उसने परमात्मा या सिखा है । परमात्मा की जोड़ आत्मा में तन्मय होने पर समाप्त हो जाती है ।

[५]

श्री महाश्वीर कर्तुं नर नाथी ।

यह भगवान् महाश्वीर की प्रार्थना है । प्रार्थना आत्मा को आत्मस्वरूपायिनी वस्तु है । प्रत्येक प्राणी और विरोधत मनुष्य को प्रार्थनामय जीवन बसाना आवश्यक है । त्यागीवर्ग वासी साधुमर्तो को ही नहीं किन्तु पतित से पतित जीवन विषाम पाकों को भी परमात्मा की प्रार्थना करके जीवन को पवित्र और

पवित्रतर बनाने का अधिकार है। संसार में जिसे पापी कह कर लोग घृणित समझते हों, ऐसे घोर पापी, गो, ब्राह्मण, स्त्री और बालक के घातक, चोर, लबारी, जुआरी और वेश्यागामी अथवा पापिनी, दुराचारिणी और दुष्कर्म करने वाली स्त्री को भी परमात्मा की प्रार्थना का आधार है।

इस प्रकार जो प्रार्थना न्यागी और भोगी, सदाचारी और दुराचारी, सज्जन और दुर्जन, पापी और पुण्यात्मा—सभी को समान रूप से आधारभूत है, गुणदायिनी है, उस प्रार्थना में कैसी शक्ति है ? एकाग्र-चित्त होकर प्रार्थना में ध्यान लगाने से ही इस प्रश्न का समाधान हो सकता है। प्रार्थना का वास्तविक मूल्य और महत्त्व प्रार्थनामय जीवन बनाने से ही मालूम हो सकता है। प्रार्थना चाहे सादी भाषा में हो या शास्त्रीय शब्दों में हो, उसका आशय यही होता है कि—

गो ब्राह्मण प्रमदा बालक की मोटी हत्याचारो ।

तेनो करणहार प्रभु भजने होत हत्या से न्यारो ॥पदम प्रभु ॥

वेश्या चुगल छिनाल कसाई चोर महा बटमारो ।

जो इत्यादि मजे प्रभु । तो ने तो निवृत्त ससारो ॥पदम प्रभु ॥

जो वस्तु इतनी पावन है, उसकी महिमा जीभ से किस प्रकार कही जा सकती है ? जीभ में, बुद्धि में और मन में प्रार्थना की महिमा प्रकट करने की शक्ति कहाँ ? संसार ने जिसकी अवहेलना कर दी है, लोग जिसका मुँह देखना पाप समझते हैं और जिसे पास में खड़ा भी नहीं रहने देना चाहते, ऐसे पापी को भी जो प्रार्थना पवित्र बना देती है और ऐसा पवित्र बना देती है कि उसकी घृणा करने वाले लोग ही उसकी प्रार्थना करने लगते

हैं तथा प्रार्थना करके अपना जीवन सफल मनाते हैं, उस प्रार्थन की महिमा अगाध है। उसकी महिमा कौन कह सकता है ?

परमात्मा की प्रार्थना में इतनी पावनी शक्ति है। फिर भी जो लोग प्रार्थना में न लग कर गंदी बातों में जीवन उगाते हैं, उन-सा भूल और कौन होगा ? परमात्मा की प्रार्थना में न बन कर न बनने की आवश्यकता है, न कुछ सहन करने की है। इतना जो कुछ करके परमात्मा पर विरवास रख कर उसका स्मरण करना ही प्रार्थना है। ऐसे सरल उपाय का अवलम्बन करके कौन विषकरीक पुरुष पवित्र न बनना चाहता ?

प्रार्थना किसे पवित्र नहीं बना सकती ? जो पानी राजा की व्यास बुझा कर उसके प्राण बचाता है। वही पानी क्या एक अर्धमी की प्राणरक्षा न करेगा ? जो अन्न राजा महाराज, तीर्थंकर, अन्नदार आदि के प्राणों की रक्षा करता है, वह क्या कमिष्ठ प्राणी के पेट में लाकर उनको रक्षा नहीं करेगा ? अन्न की कीमत बुझानी पड़ती है और पानी भी बिकन लगा है लेकिन पवन प्राणरक्षा करता है या नहीं ? और वह सभी के प्राणों की रक्षा करता है या किसी किसी के ही प्राणों की ? अगर बोझी ढेर तक ही पवन नाक में न आवे तो क्या जीवन-रक्षा हो सकती है ? नहीं। ऐसी दशा में मरण के सिवाय और क्या शरण है ? पवन स्वयं नाक में आता और प्राण बचाता है। इस प्राण-रक्षक पवन की कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। जहाँ समुप्य है, वहीं वह आ जाता है। वही नहीं। बरम् कई बार लोग उसकी अवहेलना करते हैं, उस रोकन की चेष्टा करते हैं, तब भी वह नाक में आ ही जाता है। उदाहरणार्थ—गुप्तार आय पर रोती

के परिचारक उसे अनाप मनाप कपड़े ओढ़ा देते हैं। ऐसा करना पवन रुकने के कारण स्वास्थ्य के लिए घातक है। फिर भी पवन किसी न किसी मार्ग से पहुँचकर नाक में घुसता ही है और जीवन देता है।

जैसे पवन की कीमत नहीं देनी पड़ती, फिर भी वह जीवन देने वाला है, उसी तरह प्रार्थना भी जीवन देने वाली है और उसकी भी कीमत नहीं देनी पड़ती। लेकिन लोग शायद यह चाहते हैं कि जिस तरह पवन स्वयं ही आकर हमरी नाक में घुस जाता है उसी प्रकार प्रार्थना भी हमारे हृदय में घुस जाय। और शायद इसी विचार से वे परमात्मा की प्रार्थना नहीं करते। उन्हें प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता, गन्दी और निरर्थक बातों के लिए समय मिल जाता है। जिन कामों से गालियाँ खानी पड़ती हैं, बुराइयाँ पैदा होती हैं और आत्मा पर सकट आ पड़ता है, ऐसे कामों के लिए समय की कमी नहीं, सिर्फ प्रार्थना के लिए कमी है।

आप कहेंगे कि हम प्रार्थना करने में कब प्रमाद करते हैं ? तो मैं सब से अलग-अलग न पूछ कर सभी से एक साथ पूछता हूँ कि आप लोग जब रेल में बैठकर कहीं जाते आते हैं, तब वहाँ कोई काम नहीं रहता। फिर भी उस समय में से कितना समय प्रार्थना में लगाया है और कितना निरर्थक गप्पों में ? कभी आपने इस बात पर विचार भी किया है ? उस खाली समय में क्यों प्रार्थना करना भूल जाते हो ? कितने मनुष्य ऐसे हैं जो एकान्त तन्मयता से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते समय उनका रोम-रोम आह्लाद का अनुभव करता है ? दर्पण में मूँह देखने की तरह सभी लोग अपने-अपने को देखो कि हम

कितना समय प्रार्थना में लगाते हैं और कितना समय रगड़ों-मज्जाओं में व्यर्थ कर देते हैं ?

लोग कहते हैं—भगवान् के भजन के लिए समय नहीं मिलता । मैं कहता हूँ—भजन के लिए जुदा समय की आवश्यकता ही क्या है ? भजन तो चलते, फिरते, छठत-बैठते समय में किया जा सकता है । आपका बाहरी जीवन किसी भी काम में लगा हो, लेकिन अगर आपके अन्तःकरण में प्रार्थना का संस्कार है तो प्रार्थना करने में बिना उपस्थित नहीं होगा ।

कई लोग प्रार्थना करते हैं, मगर सामारिक आवश्यकताओं से प्रेरित होकर । किन्तु क्षामी पुरुष कहते हैं—संसार की सम्पद्-विषय मत्त मानी, संसार सम्बन्धी आवश्यकता से रहित होकर परमात्मा का भजन होना सम्पद् है और भजन न होना ही विषय है ।

गई सो गई अब रात रही अरे । आप लोग आगे से अपना जीवन प्रार्थनामय बनाइए । आपका इष्ट्य समाधान पाया हो और आपको कम्पाय्य करना हो तो दूसरी सब बातें भूल कर अत्यन्त प्रार्थना की आवश्यकता को । ऐसा करने से हम देखेंगे कि बोधे ही समय में अपूर्व आनन्द का अनुभव हो रहा है ।

क्षामी पुरुषों का कथन है कि अलौकिक प्रार्थना करने वाले को सदैव योग-ब्रह्म रहता है । अज्ञात वस्तु का प्राप्त होना योग कहा जाता है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का क्रम कहते हैं । योग और भ्रम के बिना ही आप दीक्षूप मन्त्रात हैं और इस प्राप्ति

से यह प्रयोजन सहज ही मिट्ट हो जाता है अखण्ड प्रार्थना करने वाले को योग और क्षेम की चिन्ता ही नहीं रहती ।

ऐसा होते हुए भी आपका मन प्रार्थना पर विश्वास नहीं पकड़ता और रात-दिन बुरे कामों में व्यस्त रहता है । मूल्यवान् मनुष्य जन्म इस प्रकार बर्बाद होते देख कर ज्ञानियों को दुःख होता है, जैसे कीमती रत्न को समुद्र में फेंकते देख जौहरी को दुःख होता है । जौहरी जैसे रत्न का मूल्य जानता है इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष मानव-जीवन का मूल्य समझते हैं । इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं:—

खयाल आता है मुझे दिलजान तेरी बात का ।

फिकर तुझ को है नहीं आगे अन्धेरी रात का ॥

जीवन तो कल ढल जागता दरियाव है बरसात का ।

बेर कोई न खायगा उस रोज तेरे हाथ का ॥

ज्ञानी अपनी हार्दिक वेदना इस कविता द्वारा प्रकट करते हैं । वह कहते हैं—प्यारे भाई ! हमें तेरी दशा देख कर बहुत ही खयाल होता है कि तू अपना जीवन वृथा बर्बाद कर रहा है । तुझे जरा भी ध्यान नहीं है कि आगे चल कर मौत का और सकटों का सामना करना होगा ! तू अपनी जवानी के जोश में भविष्य को भूल रहा है, मगर वह तो वर्षा से आने वाला नदी का पूर है । अधिक दिन ठहरने को नहीं । अतएव जल्दी चेत । वर्तमान में न भूल, भविष्य की ओर देख ।

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ वृथा बातें अधिक करती हैं । परिनिदा, और आलोचना में जो समय लगता है, उतना समय

कितना समय प्रार्थना में लगाते हैं और कितना समय रगड़ो-मगाड़ों में व्यर्थ कर देते हैं ?

योग करते हैं—भगवान् के भजन के लिए समय नहीं मिलता । मैं कहता हूँ—भजन के लिए ज़ुदा समय की आवश्यकता ही क्या है ? भजन तो चलते, फिरते, छठते-बैठते समय में किया जा सकता है । आपका बाहरी जीवन किसी भी काम में लगा हो, लेकिन अगर आपके अन्तःकरण में प्रार्थना का संस्कार है तो प्रार्थना करने में विघ्न उपस्थित नहीं होगा ।

कई लोग प्रार्थना करते हैं मगर सांसारिक लाकसाओं से प्रेरित होकर । किन्तु खानी पुरुष करते हैं—संसार की सम्पद्-विपद् मत मानो, संसार सम्बन्धी लाकसा से रहित होकर परमात्मा का भजन होना सम्पद् है और भजन न होना ही विपद् है ।

गई सो गई अब रात रही क । आप लोग आगे से अपना जीवन प्रार्थनामय बनाइए । आपका इन्द्रिय समाधान पाया हो और आपको कल्याण करना हो तो दूसरी सब बातें भूल कर अक्षरशः प्रार्थना की आवस्यता ढाँको । ऐसा करने से तुम देखोगे कि थोड़े ही समय में अपूर्व आनन्द का अनुभव हो रहा है ।

खानी पुरुषों का कथन है कि अर्द्धांग प्रार्थना करने वाले को सदैव योग-चेम रहता है । अर्थात् वस्तु का प्राप्त होना योग कहलाता है और प्राप्त वस्तु की रक्षा को चेम कहते हैं । योग और चेम के लिए ही आप दीक्षार्थ मन्त्राते हैं और इस प्रार्थना

से यह प्रयोजन सहज ही मिट्ट हो जाता है अखण्ड प्रार्थना करने वाले को योग और क्षेम की चिन्ता ही नहीं रहती ।

ऐसा होते हुए भी आपका मन प्रार्थना पर विश्वास नहीं पकड़ता और रात-दिन बुरे कामों में व्यस्त रहता है । मूल्यवान् मनुष्य जन्म इस प्रकार वर्बाद होते देख कर ज्ञानियों को दुःख होता है, जैसे कीमती रत्न को समुद्र में फेंकते देख जौहरी को दुःख होता है । जौहरी जैसे रत्न का मूल्य जानता है इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष मानव-जीवन का मूल्य समझते हैं । इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं:—

खयाल आता है मुझे दिलजान तेरी बात का ।

फिकर तुझ को है नहीं आगे अन्धेरी रात का ॥

जीवन तो कल ढल जागता दरियाव है बरसात का ।

बेर कोई न खायगा उस रोज तेरे हाथ का ॥

ज्ञानी अपनी हार्दिक वेदना इस कविता द्वारा प्रकट करते हैं । वह कहते हैं—प्यारे भाई ! हमें तेरी दशा देख कर बहुत ही खयाल होता है कि तू अपना जीवन बृथा वर्बाद कर रहा है । तुझे जरा भी ध्यान नहीं है कि आगे चल कर मौत का और सकटों का सामना करना होगा । तू अपनी जवानी के जोश में भविष्य को भूल रहा है, मगर वह तो वर्षा से आने वाला नदी का पूर है । अधिक दिन ठहरने को नहीं । अतएव जल्दी चेत । वर्तमान में न भूल, भविष्य की ओर देख ।

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ बृथा बातें अधिक करती हैं । परिनिदा, और आलोचना में जो समय लगता है, उतना समय

अगर परमात्मा के भजन में लगे, तो वेड़ा पार हो जाय। एक बेरया को भी अपना बीबन उन्नत मनान का अधिकार है ता क्या भाविका को यह अधिकार नहीं है ? घर का काम-काज करत हुए भी भगवान् का भजन किया जा सकता है। फिर आत्मा को उस ओर क्यों नहीं लगाती ? आज अपने मन में यह संकल्प कर लो कि बुरी ओर निकम्मी बातों की धार से मन हटा कर भजन और प्रार्थना में ही मन लगाना है। जो बात बड़-बड़ प्रन्थों में कही गई है, वही मैं आप से कह रहा हूँ। गीता में कहा है—

अपि केतुं सुदुराचारी मज्जे माम्भवात् ।

साधुरैव स मत्तम्य उन्मत्तम्यवर्तितो हि स ॥

दुराचारी होकर भी जो असम्यक् भाव से परमात्मा का भजन करता है उस साधु होने में बुर नहीं लगती। जिसने दुराचार किया है उसे हमारा क लिये हिंसित हार कर नहीं बैठ जाना चाहिये।

आरांका हो सकती है कि—यह कैसे सम्भव है कि महा पापी भी साधु बन सकता है ? इसका समाधान यह है कि क्या संसार में यह बात प्रसिद्ध नहीं है कि सोंबे में जरा-सी रसायन काढ़ने से वह सोना बन जाता है और पारस के भस्म से जोड़ा भी सोना हो जाता है ? हाँ बीज में पर्वा हो तो बात दूसरी है। इसी प्रकार भजन में भी पर्वा हो तो बात ग्यारी है। कहावत है —

एतन्नि पितृ लक्ष्म्या गौं मित्रा व मूल का मोक्ष ।
पारस के भस्म्या गौं रसा जोड़ का जोड़ न

जैसे पारस और लोहे के बीच में कागज का पर्दा रह जाय तो लोहा सोना नहीं बनता, उसी प्रकार हृदय में जब तक पाप का पर्दा है, तब तक भजन से काम नहीं बन सकता । अतः एव अपने हृदय के पर्दों को देखो । वृथा बातों से काम नहीं चल सकता और न कपट से ही काम हो सकता है ।

बहुत से लोग माला फेरते और भजन करते तो देख पड़ते हैं, लेकिन उनके भजन करने का उद्देश्य क्या है ? भगवान् की भक्ति करने के लिए भजन करते हैं या भगवान् को नौकर रखने के लिए ? भगवान् के होकर उसे भजते हैं या कनक कामिनी के लिए ? जो भगवान् का वन कर भगवान् को भजता है, उसे धस्तु की कामना नहीं रहेगी । चाहे उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जाएँ, फिर भी वह परमात्मा से वचने की प्रार्थना नहीं करेगा । ऐसे कठिन और सकट के समय भी उसकी प्रार्थना यही रहेगी कि—हे प्रभो ! मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं तुम्हें न भूलूँ ।

गजसुकुमार मुनि के सिर पर सोमल ने आग रख दी । फिर भी मुनि ने यह नहीं कहा कि—‘हे नेमिनाथ भगवान् ! मुझे बचाओ, मैं तेरा भक्त हूँ ।’ मुह से गजसुकुमार मुनि की गाथा गाई जाय और हृदय में मारण-मोहन आदि की कुबिया चलती रहे, यह तो भगवान् के भजन को लजाना है । ऐसा करने वालों ने भगवान् का मजाक उड़ाया है और ईश्वर का फजीता किया है । यों तो परमात्मा के भजन से शूली भी सिंहासन बन जाती है, लेकिन भक्त यह कामना नहीं करता । गजसुकुमार मुनि चाहते, कि आग ठंडी हो जाय या सोमल अशक्त हो जाय तो ऐसा हो भी जाता, पर वह तो सोचते थे कि मुझे जल्दी मुक्ति प्राप्त करनी है और सोमल मेरी सहायता कर रहा है । आप बड़े चाव से गाते हैंः—

बसुदेवजी का मन्दन मन मन गजमुकुमार ।
 हरी अति सुन्दर कलाकृत नय नाथ ॥
 सुन मैमवी री बाण्डी खोदवी मोह बजास ।
 भील री पकिया धवा मचायी महकास ॥
 देखी सोमल बीजो मस्तक बोली पास ।
 ऐर ना खीर छिर ठविरा अवरस ॥
 मुनि मन्दर न कभी मैरी मनवा री भास ।
 परीपह छहि मे मोह नवा ठकास ॥
 भावे करि क्यू दिव मे ली ली बार ।

जमा और शान्ति का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण अन्यत्र
 कहाँ मिलेगा ? गजमुकुमार मुनि की कमारीयता की कथा
 संसार के इतिहास में अद्वितीय है ।

मित्रो ! यह बात आपका हृदय कहता हो तो इस पर
 कुछ विचार करो कि—जिनके पिता बसुदेव थे माता देवकी ह्रीं
 और भीकृष्ण भाई थे उनकी जन्मजाया में रहने वाले गजमु-
 कुमारजी मगबाण् मैमिनाथ से मुनिजीका लेकर रामरान में
 जाकर ध्यान करने लगे । उनका ध्यान यही था कि मैं कब इस
 शरीर के कष्टन से मुक्त होऊँ । मुनि ध्यान में मग्न थे कि वसी
 समय बहोँ सोमल आ गया । मुनि पर मन्दर पड़त ह्रीं सोमल का
 क्रोध भूक उठा । क्रोध का कारण यही था कि इसने मेरी छद्मकी
 संविदाह नहीं किया । अथपि विवाह करना था न करना अपनी
 मर्जी पर है और उस छद्मकी को इच्छानुसार करने का अधिकार
 था फिर भी सोमल ने मुनि पर यह अभियोग लगाया । अगर

गजसुकुमार मुनि सोमल पर भी अभियोग लगाते, तो जीत उन्हीं की होती। मगर उन्होंने दावा नहीं किया। उनमें इतना सामर्थ्य था कि अगर वह जरा-सा घुड़क देते तो भी सोमल के प्राण छूट जाते। मगर उन्हें तो सिद्ध करना था कि उन्होंने सोमल को अपकारी नहीं, उपकारी माना।

क्षमासागर गजसुकुमार की भावना थोड़ी देर के लिए भी आप में आ जाय तो कल्याण होते देर नहीं लगेगी। मगर आप यहाँ की खटपट में वहाँ की बात भूल रहे हैं। आप यह नहीं देखते कि आपकी आत्मा कल्याण के मार्ग से किस प्रकार दूर होती जा रही है। आज वही होशियार माना जाता है जो ज्यादा बोल सके और लड़ कर जीते, लेकिन ससार के किसी भी बड़े से बड़े नेता से पूछो कि गजसुकुमार में इतना सामर्थ्य होने पर भी उन्होंने सोमल से बदला नहीं लिया, तो बताओ बड़ा कौन रहा ? आज के होशियार बड़े हैं या गजसुकुमार महान हैं ? आज के लोग लड़ाई-भगड़े करके विजय चाहते हैं, छल-कपट में ही वीरता मानते हैं। ऐसे समय में आपके भाग्य अच्छे हैं कि आपके सामने गजसुकुमार का आदर्श है, जिसके कारण आप और लोगों की तरह गैस या बम फैक कर लोगों की जान नहीं लेना चाहते। अब जरा मन को सावधान करके देखो कि गजसुकुमार मुनि ने क्या भावना की थी ? वह कहते थे कि:—

ससुरो सुभागी म्दाने पागड़ी बन्धावे ।

जब सोमल सिर पर धधकते अँगार रखने के लिए चिकनी मिट्टी की पाल बाँध रहा था तो महामुनि गजसुकुमार

कहते थे—मेरे पगड़ी बाँध रहा है। धन्य मुनि ! धन्य है तुम्हारी उत्कृष्ट भावना ! धन्य है तुम्हारी समारोहता !!

लोगों को पुरानी और फटी पोशाक बदलने में वैसा धामन्य होता है, वैसा ही आनन्द शानी को सृष्टि के समय—शरीर वदस्त समय होता है। जीवन भर व्याचर्य किये हुए तप संयम आदि का फल सृष्टि मित्र की सहायता के बिना प्राप्त नहीं होता।

गजसुकुमारजी सोचत व—मिसके लिए घर छोड़ा, माता-पिता का त्याग किया, संसार के सुखों की तपेड़ा की, राम-पाठ को मुकद गिता और भगवाम् नेमिनाथ के पास शीका पारय की, उस उद्देश्य की सिद्धि में ब्रिक्म हो रहा था। लेकिन इस मार्ग ने आकर मुझे सहायता पहुँचाई है। अब मेरा प्रयोजन कल्पी पूरा हो जायगा।

अगर आप गजसुकुमार सरीलें नहीं बन सकते, तो उनके अन्त ही बनो। गजसुकुमार बनने की भावना रखो।

शंका की जा सकती है कि मुनि में और धर्म में अन्तर्गत शक्ति है तो फिर आहार ठके क्या नहीं हो गये ? इस शंका का उत्तर यह है कि यदि गजसुकुमार मुनि इच्छा करत तो भोग व्यय ठंडी हो जाती। पर उन्होंने ऐसी इच्छा ही नहीं की। आपको किसी व्याचर्यक काम से कहीं जाना हो और रेल सिक्क गर्द हो। इसी समय कोई मोटर बाजा आपसे इज किय बिना ही आपको उस स्थान तक पहुँचाने लगे तो आप उस मोटर का बिगाड़ चाहेंगे या कुप्रास चाहेंगे ? इसी प्रकार गजसु कुमार को मोक्ष में पहुँचना है, जिसके लिए उन्होंने शीका की

है। मगर मोक्ष पहुँचने में देरी हो रही है। एकाएक सोमल वहाँ आ पहुँचता है। वह गजसुकुमार को जल्दी ही मोक्ष में पहुँचाने का उपाय करता है। ऐसी अवस्था में मुनि अङ्गार ठंडे करके अपनी अभीष्ट-सिद्धि में विघ्न क्यों डालेंगे ?

गजसुकुमार मुनि की इस ऊँची भावना को यदि हृदय स्वीकार करता हो तो उसे बार-बार समझाओ। प्रार्थना में तुच्छ वस्तुओं की कामना न करो। यही सोचो कि—‘हे भगवान् ! तू और मैं एक ही हैं।’

ज्यों कचन तिहुँ काल कहीजे, भूषण नाम अनेक रे प्राणी ।

त्यों जग जीव ब्रह्मचर योनी, है चेतन गुण एक रे प्राणी ॥

निश्चय नय का अवलम्बन करने से वस्तु का असली स्वरूप समझ में आयेगा। आचार्य कहते हैं—

य परमात्मा स एवाहं, योऽहं स परमस्तथा ।

अहमेव मयाऽऽराध्यः, नान्य कश्चिदिति स्थितिः ॥

इस श्लोक में ‘सोऽहम्’ का तत्त्व ही व्यक्त किया गया है। जो परमात्मा है, वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही परमात्मा है। ऐसी स्थिति में मैं ही मेरा आराध्य हूँ, अन्य कोई नहीं।

इस प्रकार की शुद्ध मानसिक स्थिति प्राप्त होने पर सकल कामनाओं का कचरा अन्तःकरण से हट जाता है और उज्ज्वल कल्याण का द्वार खुल जाता है।

कहते थे—मेरे पगड़ी बाँध रहा है। धन्य मुनि ! धन्य है तुम्हारी उत्कृष्ट भावना ! धन्य है तुम्हारी समशीलता !

बोगों को पुरानी और फटी पोशाक बदलने में बड़ा आनन्द होता है, वैसा ही आनन्द शानी को मृत्यु के समय—शरीर बदलते समय होता है। जीवन भर आचरण किसे हुए तब संयम आदि का फल मृत्यु मित्र की सहायता के बिना प्राप्त नहीं होता।

गजसुकुमारजी सोचते थे—जिसके लिए घर बौद्ध, माता-पिता का त्याग किया, संसार के सुखों की उपेक्षा की, राज-पाट को छोड़ दिया और भगवान् नमिताब के पास बीड़ा धारण की, उस उद्देश्य की निधि में बिलम्ब हो रहा था। लेकिन इस माइ ने आकर मुझे सहायता पहुँचाई है। अब मेरा प्रयोजन बल्की पूरा हो जायगा।

अगर आप गजसुकुमार सरीखे नहीं बन सकते तो उनके भक्त ही बनो। गजसुकुमार बनने की मायना रखो।

शंका की जा सकती है कि मुक्ति में और धर्म में अन्तःशक्ति है तो फिर अज्ञान ठके क्यों नहीं हो गये ? इस शंका का उत्तर यह है कि यदि गजसुकुमार मुनि इच्छा करते तो आपा आचरण ठीकी हो जाती। पर उन्होंने ऐसी इच्छा ही नहीं की। आपको किसी आवश्यक काम में क्यों जामा हो और रेल भिन्न गई हो। इसी समय कोई मोटर बाजा आपसे इस लिए बिना ही आपको इस स्थान तक पहुँचाने लगे तो आप उस मोटर का बिगाड़ चाहेंगे या कुराह चाहेंगे ? इसी प्रकार गजसुकुमार को मोक्ष में पहुँचना है, जिसके लिए उन्होंने बीड़ा की

है। मगर मोक्ष पहुँचने में देरी हो रही है। एकाएक सोमल वहाँ आ पहुँचता है। वह गजसुकुमार को जल्दी ही मोक्ष में पहुँचाने का उपाय करता है। ऐसी अवस्था में मुनि अङ्गार ठंडे करके अपनी अभीष्ट-सिद्धि में विघ्न क्यों ढालेंगे ?

गजसुकुमार मुनि की इस ऊँची भावना को यदि हृदय स्वीकार करता हो तो उसे बार-बार समझाओ। प्रार्थना में तुच्छ वस्तुओं की कामना न करो। यही सोचो कि—‘हे भगवान् ! तू और मैं एक ही हूँ।’

ज्यों कचन तिहुँ, काल कहीजे, भूषण नाम अनेक रे प्राणी ।

त्यों जग जीव बराबर योनी, है चेतन गुण एक रे प्राणी ॥

निश्चय नय का अवलम्बन करने से वस्तु का असली स्वरूप समझ में आयेगा—आचार्य कहते हैं:—

य. परमात्मा स एवाहं, योऽहं स परमस्तथा ।

अहमेव मयाऽऽराध्यः, नान्य कश्चिदिति स्थितिः ॥

इस श्लोक में ‘सोऽहम्’ का तत्त्व ही व्यक्त किया गया है। जो परमात्मा है, वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही परमात्मा है। ऐसी स्थिति में मैं ही मेरा आराध्य हूँ, अन्य कोई नहीं।

इस प्रकार की शुद्ध मानसिक स्थिति प्राप्त होने पर सकल कामनाओं का कचरा अन्तःकरण से हट जाता है और उज्ज्वल कल्याण का द्वार खुल जाता है।

